

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

४५५०

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२ २१३५

सस्ती-ग्रन्थमाला का सातवाँ पृष्ठ

आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी विरचित

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,

तथा मन्दिर, धर्मपुर, बेहनी

प्रथम बार ४०।०

द्वि० बार १०।०

तृ० बार २३००

चतुर्थ बार २२००

वीरनि० सं० २४६१

वि० सं० २०२२

लागत मात्र

मूल्य

तीन रुपया

प्रकाशक :—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,
श्री दि० जैन नया मन्दिर,
धर्मपुरा, देहली—६.

पत्र व्यवहार करने का पता :—

मुन्शी सुमेरचन्द जैन
अराइज नवीस,
२५६६, छात्रा प्रतापसिंह,
दरीवा कलाँ, देहली-६ ।

७-८-१९६५

मुद्रक .

पृष्ठ १ से १४४ तक .
फमस प्रिन्टिंग प्रेस,
चार रहट, दिल्ली—६

पृष्ठ १४५ से ३५२ तक :
शिवजी प्रेस,
गली बर्फ वाली, दिल्ली—६

पृष्ठ ३५३ से ५२८ तक :
मॉडर्न आर्ट प्रिन्टर्स,
३६१०, गली जगत सिनेमा वाली
देहली—६

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

भारतीय वाङ्मयमें हिन्दी जैन साहित्य अपनी खास विशेषता रखता है। इतना ही नहीं; किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय भी प्रायः जैन विद्वानोंको प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम अपभ्रंश भाषासे हुआ है जिसमें जैनियोंका सातवीं शताब्दीसे १७वीं शताब्दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित्र, पुराण, कथा और स्तुति आदि विभिन्न विषयों पर लिखा गया है। यद्यपि उसका अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है तो भी हिन्दी भाषा में जैन साहित्य गद्य और पद्य दोनों में देखा जाता है। हिन्दी का गद्य साहित्य १७ वीं शताब्दी से पूर्व का मेरे देखनेमें नहीं आया। हो सकता है कि यह इससे भी पूर्व लिखा गया हो परन्तु पद्य साहित्य उससे भी पूर्व का देखनेमें अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमें स्वतन्त्र कृतियोंकी अपेक्षा टीका ग्रन्थोंकी अधिकता पाई जाती है परन्तु स्वतन्त्र रूपमें लिखी गई कृतियोंमें सबसे महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ विक्रमकी १९वीं शताब्दी के प्रथम पादकी रचना है तथापि उससे पूर्ववर्ती और पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं महत्ताको नहीं पा सके। उसका खास कारण प० टोडरमलजीके क्षयोपशमकी विशेषता है। उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमें अपूर्व क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी। उनकी विचारशक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचन की अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक

भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान पड़ता है। यद्यपि सागानेर (जयपुर) वासी प० दीपचन्दजी शाहने स० १७७६ में चिद्विलास नाम के ग्रन्थ को और अनुभव प्रकाश की रचना की है और पद्य ग्रन्थ भी लिखे हैं जो मनन करने योग्य हैं परन्तु उनकी भाषा प० टोडरमल जीकी भाषा के समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्षमार्ग-प्रकाशक जैसी सरल एवं सरस गम्भीर पदार्थ विवेचनका रहस्य ही देखनेको मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं।

ग्रन्थ का नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ताने स्वयं ही सूचित किया है। यद्यपि पिछले चार पाँच प्रकाशनोंमें ग्रन्थ का नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमार्ग-प्रकाशक नहीं परन्तु ग्रन्थकर्त्ताने अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है और उनकी स्वहस्त लिखित 'खरडा' प्रति में प्रत्येक अधिकार की समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पिका में 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है और ग्रन्थ के प्रारम्भमें भी उन्होंने 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है। इस कारण ग्रन्थ का नाम मोक्षमार्ग प्रकाशक रक्खा गया है, मोक्षमार्ग प्रकाश नहीं। ग्रन्थ का यह नाम अपने अर्थ को स्वयमेव सूचित कर रहा है। उसमें मोक्षमार्ग के स्वरूप अथवा मोक्षोपयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषा में किया गया है। साथ ही शका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरण भी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमें समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोंसे छिपी हुई नहीं है। उसका अध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है। उससे विद्वानों को विविध प्रकारकी चर्चाओं का—

खासकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगों का कथन, प्रयोजन, उनकी सापेक्ष विवेचन शैली का— जो स्पष्टीकरण पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं है। और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषों के अध्ययन, मनन, एवं चिन्तन करने की वस्तु है। उसके अध्ययन से अनुयोग पद्धति में विरुद्ध जंचने वाली कथन शैली के विरोध का निरसन सहज ही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेद को शीघ्र ही ग्रहण कर लेती है। साथ ही जैन मिथ्यादृष्टि का विवेचन अपनी खास महत्ता का द्योतक है। उससे जहाँ निश्चय व्यवहार रूप नयों की कथन शैली, दृष्टि, सापेक्ष, निरपेक्ष रूप नय विवक्षा के विवेचन के रहस्य का पता चलता है, वहाँ सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेश का कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूप का अध्ययन एवं चिन्तन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरण का अध्ययन कर अपनी दृष्टि को सुधारने में समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टि को छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थिति के मार्ग पर आजाता है और फिर वहाँ आत्म कल्याण करने में सर्व प्रकार से समर्थ हो जाता है।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकरणों की विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोध शैली से की गई है परन्तु अभिगम्य वश ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है। मल्लजी अपने सकेतो के अनुसार इसे महाग्रन्थ का रूप देना चाहते थे और उसी दृष्टि से उन्होंने अधिकार विभाग के साथ विषय का प्रतिपादन किया है। काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानि नहीं रखता। फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपने आप में परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूप में जगत का कल्याण करने में सहायक होगा। इस ग्रन्थ के अध्ययन

एवं अध्यापनसे कितनोंका क्या कुछ भला हुआ और कितनोंकी श्रद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी है। चूँकि जयपुर स्टेट राजपूतानेमें है और जयपुर के आस-पासका देश ढूँढाहड़ देश कहलाता है, इसी से उक्त प्रदेशकी बोल चालकी भाषा ढूँढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजन में ढूँढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है, उसे राजस्थानी और व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता और यह सम्भव प्रतीत होता है कि उम पर व्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषा का भी असर रहा हो। व्रजभाषाके प्रभावके बीज तो उसमें निहित ही हैं; क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा व्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह सम्भावना नहीं की जा सकती है कि ढूँढारी भाषा व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही हो किन्तु उसमें व्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी होते हुए भी उसमें व्रजभाषाकी पुष्ट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही और उसमें मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है। पढते समय चित्त में स्फूर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही १९वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिन ढूँढारी भाषा का प्रचार था, ५० टोडरमलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है। वह आजकलकी भाषाके बहुत निकटवर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूँढारी भाषामें 'और' 'इसलिये' 'फिर' आदि शब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्द का प्रयोग किया गया है

और 'क्योंकि' 'इसलिये' 'इस प्रकार' आदि शब्दोंके स्थान पर 'जाते' 'ताते' 'या भांति' जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और षष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है। इसी तरह के और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हाँ, ग्रन्थमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ उतावला होता है और इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा मारै है' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जब कि हिन्दी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खाम कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ नौ अधिकारोंमें विभक्त है। उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें भगलाचरण और उसका प्रयोजन प्रगट करनेके अनन्तर ग्रन्थकी प्रमाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थकी मार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सासारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन कराते हुए कर्म बन्धन निदान, नूतन बंध विचार, कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध, उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद, योग और कषायसे होनेवाले यथायोग्य कर्म बन्धनका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणुओं

का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंका पूर्व बद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया गया है। साथ ही कर्मों के फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और भावकर्म द्रव्यकर्म का रूप भी बतलाया गया है।

तीसरे अधिकारमें भी ससार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है और मोहोत्पन्न विषयोंकी अभिलाषाजनक दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निःसार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्र्यमोहके उदय से होनेवाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेन्द्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारों गतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारमें ससार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों का वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पाचवे अधिकारमें आगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरणों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अश्वेरो (निन्हवों) का निराकरण करते हुए केवली के आहार नीहारका प्रतिषेध तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया है। साथ ही ब्रह्मकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा-

धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहुपत्तिका निषेध और मूर्तिपूजाके प्रतिषेध का निराकरण भी किया गया है ।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है ।

सातवें अधिकार में जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास और सर्वथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभास का युक्तिपूर्ण कथन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन दृष्टि का वह सत्य स्वरूप सामने आ जाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनोंकी दृष्टि को न समझने के कारण हुई थी दूर हो जाती है । इस महत्वपूर्ण प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके अभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सद्धान्तिक विवेचन किया है और उभयनयोंको सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देन शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षप्रोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण इन पञ्चलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकार को पूरा किया गया है ।

आठवें अधिकारमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंका प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथनशैली का समुल्लेख किया गया है । साथ ही आगमाभ्यास की प्रेरणा भी की गई है ।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूप का निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों में से मोक्षमार्ग के प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनका भी पूरा विवेचन नहीं

लिखा जा सका है। खेद है कि ग्रन्थ कर्ता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण वे इस अधिकार एवं ग्रन्थ को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। परन्तु इस अधिकार में जो भी कथन दिया हुआ है, वह बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे हृदयंगम करने पर सम्यग्दर्शन के विभिन्न लक्षणों का सहज ही समन्वय हो जाता है और उसके भेदों के स्वरूप का भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थ में चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय ग्रन्थकर्ता के विशाल अध्ययन, अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवन का सफल परिणाम है और वह ग्रन्थ कर्ता की आन्तरिक भद्रता की महत्ता के संद्योतक हैं।

इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुरुह चर्चा को सरल से सरल शब्दों में अनेक दृष्टान्त और युक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिससे अध्येता को फिर किसी मन्देह का भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्य के दिगम्बर जैन विद्वानों में पंडित टोडरमल जी का नाम खासतौर से उल्लेखनीय है। आप हिन्दी के गद्य लेखक विद्वानों में प्रथमकोटि के विद्वान् हैं। विद्वत्ता के अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वाभाविक कोमलता सदाचरिता आपके जीवन गहनर थे। अहंकार तो आपको छूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्य का परिचय आपकी सौम्य आकृतिको देवकर सहज ही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुत ही सादा था। आध्यात्मिकता का तो आपके जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्री कुन्दकुन्दादि महान् आचार्यों के आध्यात्मिक ग्रन्थों के अध्ययन,

मनन एवं परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद् हो जाते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान् थे। आपका क्षयोपशम आश्चर्यकारी था और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनों का कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन पर ही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और अध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं :—

“मैं हूं जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरघो, लम्बो है अनादितं कलक कर्ममलको। ताहीको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसे खलको। रागादिक भावनिको पायके निमित्त पुनि होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको। ऐसे ही अमृत भयो मानुष शरीर जोग बन तो बने यहाँ उपाय निज थलको ॥३६॥

बोहा—रम्भापति स्तुत गुन जनक, जाको जोगीदास।

सोई मेरो प्रान है, धारें प्रगट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अरु पुद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ॥३८॥

मात गर्भने सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय।

बाहर निकसि प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको भेलो भयो ॥३९॥

नाम घरघो तिन ह्वित होय, दोडरमल्ल कहं सब कोय।

ऐसो यहू मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय ॥४०॥

देश छु डाहड़ माँहि महान्, नगर सवाई जयपुर थान।

तामैं ताको रहनो घनो, धोरो रहनो छोडै बनो ॥४१॥

तिस पर्याय विषे जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मैं हूं जीव ब्रह्म गुन भूप, एक अनावि अनन्त अरूप ॥४२॥

कर्म उदयको कारण पाय, रागादिक हो हें दुखदाय ।

ते मेरे औपाधिकभाव, इनिकों विनसैं मैं शिवराम ॥४३॥

बखनाविक लिखनाविक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हें पुद्गल का खेल, इनमें नाहि हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यों परसे जहाँ पंडितजीके अध्यात्मिक जीवनकी भांकीका दिग्दर्शन होता है वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक जीवनका नाम टोडरमल था। पिताका नाम जोगीदास था और माताका नाम रम्भा देवी था। दूसरे स्रोतोंसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जातिके भूषण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोंमा और बडजात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है। तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारी ही आपके जीवन यापनका एक मात्र साधन था—और घर भी सम्पन्न था। इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी।

आपके गुरुका नाम बन्शीधर^१ था, इन्हींसे पं० जी ने प्रारम्भिक

१ यह पं० बन्शीधर वही जान पड़ते हैं जिनका लल्लुल्ल ब्रह्मचारी राय-मन्लजीने अपनी जीवन परिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग किया है जब वे उदयपुरसे पं० दौलतरामजीके पामसे जयपुर पं० टोडरमलजी से मिलने आए थे और वे वहाँ नहीं मिले थे, पं० बन्शीधर जी मिले थे यथा—

“पीछे केताइक दिन रहि पं० टोडरमल जयपुरके साहूकारका पुत्र ताकै विशेष ज्ञान जानि वासू मिलनेके अर्थ जयपुर नगरी आये। सो एक बन्शीधर किचित् समयका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके शास्त्रोका पाठी, सो पचाम लडका पुरुष वाया जातै व्याकरण, छन्द, अलंकार, काव्य चरचा पढै, तासूं मिले।” बीरवाणी वर्ष अंक २।

शिक्षा प्राप्त की थी। आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्र ही अवधारण कर लेते थे। फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिवाय व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडितजीके पूर्वज बीसपथ आम्नायके माननेवाले थे परन्तु पंडितजीने वस्तु स्वरूप और भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पन्थ का अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु जब उनमें सुधार होता न देखा किन्तु उलटा विकृत परिणमन एव कषाय की तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोंको समझकर तेरा पन्थ की शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनता में सच्ची धार्मिक भावना एव स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझने में समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियाँ अध्यात्मिक चर्चा के साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थों के जानकार बन गये। यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नका ही फल था।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था। हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका क्षयोपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्व चर्चादि कार्योंमें यथायोग्य सहयोग भी देने लगा था।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट

ॐ “तथा तिनके पीछे टोडरमलजीके बड़े पुत्र हरिचन्द्रजी तिनसे छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिवान् वक्ताके लक्षणकू धारै तिनके पास कितनेक रहस्य सुनिकर कुछ जानपना भया।”—सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति।

रहते थे। इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग स० १८३७ में 'गुमान पन्थ' की स्थापना की थी^१। गुमान-पन्थकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक ८४ आसादनाओं को बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था। उस समय चूंकि भट्टारकोका साम्राज्य था और जनता भोली-भाली थी, इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आगई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्ग की प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पन्थ' की स्थापनाका कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार गुदाम्नायके रूपमें आजभी मौजूद है और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है। जयपुरमें बीबान बधोचन्वके मन्दिरमें गुमान पन्थकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था। उमीमें उनको स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ भोक्षमार्ग-प्रकाशक और गोम्मटसारादिकी मिली हैं। अस्तु—

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी रायमलजीने स० १८२१ की चिट्ठीमें जो पक्तियाँ लिखी हैं वे खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं—

“मारा ही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलौकिक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाख श्लोक टीका बनाई

1. श्वेताम्बरी मुनि शान्तिविजयजी अपनी मानव धर्म संहिता (शान्त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखते हैं कि—“बीस पन्थ में से फूटकर सम्बत् १७२६ में ये अलग हुए। जयपुरके तेरापन्थियोंमें से पं० टोडरमलके पुत्र गुमानीरामजीने सम्बत् १८३७ में गुमान पन्थ निकाला।”

और पांच सात ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो आयु की अधिकता हुए बनेगी। अगर धवल महाधवलदि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा उहाँ दक्षिण देससूँ पाँच सात और ग्रन्थ ताडपत्रांविषे कर्णाटी लिपि में लिख्या इहाँ पधारे हैं। याकूँ मल्लजी बांचें हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं वा कर्णाटी लिपि मे लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छन्द अलंकारका याकें ज्ञान पाइए है। ऐसे पुरुष महत् बुद्धिका धारक ई कालविषे होना दुर्लभ है तातें वासूँ मिले सर्व सन्देह दूरि होइ हैं।”

इससे पंडित जी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। कर्णाटकी लिपिमें लिखना, अर्थ करना उन भाषा के परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता।

आप केवल हिन्दी गद्य भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य रचना करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोमटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। इसके सिवाय सदृष्टि अधिकारका आदि अन्त मंगल भी संस्कृत श्लोकोंमें दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षपणासारमीयुषः ।

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्माधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है। प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लब्धिसार की सदृष्टिको प्रकाश करने वाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण लब्धि के परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया

गया है ।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिए हुये है और उसमें शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको सदृष्टिकी निर्विघ्न रचना के लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस प्रकार है —

शुद्धात्मनमनेकान्तं सानुमुत्तममंगलम् ।

वन्दे सदृष्टिसिद्धार्थं सदृष्टार्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है । पाठकोंको जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरण का एक पद नीचे दिया जाता है जो चित्रालकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है । उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेमें चित्रालकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अवकारोंके निदश भी निहित प्रतीत होते हैं । वह पद्य इस प्रकार है :—

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।

मैनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी धनमें लीन रहनेवाले, काम और मान (घमड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षोण शरीर वाले उन नगन जैन साधुओंको नमस्कार करता हूँ । यह पद्य गोमूत्रिका वधका उदाहरण है । इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है । इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है ।

ग्रन्थाभ्यास और शास्त्र प्रवचन

आपने अपने ग्रन्थाभ्यासके सम्बन्धमें 'मोक्षमार्गप्रकाशक' पृष्ठ १६-१७ में जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है :—

“बहुतेरे हम इस कालविषे यहाँ अब मनुष्य पर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्व सस्कारते वा भला होनहारते जैनशास्त्रनिविषे अभ्यास करनेका उद्यम होता भया । तातें व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किंचित् अभ्यास करि टीका सहित समय-सार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अरक्षणसार, पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरआवक मुनि का आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अरसुष्ठु कथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनविषे हमारे बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्ते है ।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थमें उद्धृत अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है ।

पंडितजी गृहस्थ थे—घर में रहते थे परन्तु वे सासारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और सवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे । अध्यात्म-ग्रन्थोंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे । उनकी मधुर वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका अनुभव करते थे । पंडित टोडरमलजीके घर पर विद्याभिलाषियोंका खासा जमघट सा लगा रहता था । विद्याभ्यास के लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही

बन रहा था। वहाँ तत्त्वचर्चके रसिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर बड़ा ही सन्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। आपके शास्त्र प्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी ।

1. दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमें प्रमुख थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुभ्राता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० स० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० स० १८२६ में जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमें वे और उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं। प० दौलतरामजी ने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० स० १८२७ में प० टोडरमलजीकी पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था जैसा कि प्रशस्तिके निम्नवाक्योंसे प्रगट है —

साधमिनमें मुख्य है रतनचन्द दीवान ।
 पृथ्वीविह नरेशको श्रद्धावान सुजान ॥६॥
 निनके अति रुचि धर्मसो साधमिनसो प्रीत ।
 देव-शान्त्र-गुरुकी सदा उरमें महा प्रतीत ॥७॥
 ग्रानन्द सुत निनको सखा नाम जु दौलतराम ।
 भृत्य भूपको कुल वरिगक जाके बसवे धाम ॥८॥
 कष्ट इक गुरु-प्रतापते कीनों ग्रन्थ अभ्यास ।
 लगन लगी जिन धर्मसो जिन दासनको दास ॥९॥
 तासूँ रतन दीवानने कही प्रीति घर येह ।
 करिये टीका पूरणा उर घर धर्म-सनेह ॥१०॥
 तब टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।
 कुशल होय चहुँ संगको सहै जीव निज ज्ञान ॥११॥

अजबरायजी, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी^१, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बसवा निवासी श्री प० देवीदासजी गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्व चर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था^२। उनका प्रवचन बड़ा ही मार्मिक और सरल होता था और उसमें श्रोताश्रोकी अच्छी उपस्थिति रहती थी।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है। उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंहने स० १७८४ में बसाया था। टाड साहबने लिखा है कि उसके बसानेमें विद्याधर नामके एक जैन विद्वानने पूरा सहयोग दिया था। उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख बाल ब्रह्मचारी रायमलजीने सम्बत् १८२१ की चिट्ठीमें दिया है। उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरी के रूपमें हो रही थी, वहाँ जैनियोंके सात आठ हजार घर थे; जैनियोंकी इतनी अधिक गृहसंख्या उस समय सम्भवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इसीसे ब्रह्मचारी रायमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है। वहाँ के अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोंपर आसीन थे और वे राज्यमें सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामें अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे। दीवान रतनचन्दजी

अट्टारहस ऊपर सवत सत्ताबीस ।

मगशिर दिन शनिवार है सुदि दोयज रजनीस ॥ १२ ॥

१. महारामजी ओसवालजातिके उदासीन आबक थे। बड़े ही बुद्धिमान थे और पं० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे।
२. “तो दिल्ली सूँ पडकर बसुवा आय पीछे जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमलजी महाबुद्धिमानके पास सुननेका निमित्त मिला, फिर बसुवा गये।”

—सिद्धान्तसारटीका प्रशस्ति

बालचन्दजी उनमें प्रमुख थे। उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था। वे बड़े प्रजावत्सल थे। राज्यमें सर्वत्र जीवहिंसाकी मनाई थी और वहाँ कलाल, कसाई और वैश्याएँ नहीं थी। जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी। जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विशेष प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधर्मी भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था। जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, सामायिक और शास्त्रप्रवचनादि क्रियाओं में श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था। कितने ही स्त्री-पुरुष गम्मतसारादि सिद्धातग्रन्थोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे। महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थी। प० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी और उनकी संख्या सातसौ आठसौसे अधिक हो जाया करती थी। उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी। आज भी जयपुरमें जैनियोंकी संख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदों पर प्रतिष्ठित हैं।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभव को सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करनेकी चिन्तामें सलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थी। उनकी इस असहिष्णुताका कारण यह जान पड़ता है कि जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पंडित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजय पाना सम्भव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण विवेचन शैलीका सब पर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था और जैनी उस समय घन, वैभव,

प्रतिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे बढ़े हुए थे, राज्यमें भी उनका कम गौरव नहीं था और राज्य कार्यमें उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आँका जाता था। इन्हीं सब बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लंघन कर चुकी थी।

सम्बत् १८१७ में श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन राजा माधवसिंहजी प्रथम पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे राजाको अपने वशमें कर लिया तथा अवसर देख सहसा ऐसी अंधेरगर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमें भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राज्यमें पाये जानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमें शिवकी मूर्ति रखदी गई और जिनमूर्तियोंको खंडितकर यत्र-तत्र फिकवा दिया गया। यह सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ़ वर्ष तक रहा। राजाको जब श्याम तिवारीकी अंधेरगर्दीका पता चला तब उन्होंने उसका गुरुपद तोमि (छीन) लिया और उसे देश निकाला दे दिया। उसने अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया ^१।

1. सम्बत् गट्टारहसे जब गए, ऊपर जब अट्टारह भये।
तब एक भयो तिवारी श्याम, डिभी अति पाखंडको धाम॥
तुच्छ अधिक द्विज सबत घाटि, दौरत हो साहनकी हाटि।
करि प्रयोग राजा बसि कियो, माधवेष नृप गुरु-पद दियो॥
दिन कितेक बीते है जबै, महा उपद्रव कीन्हो तबै।
हुकम भूपको लेके वाट, निसि गिराय देवल दिय ठाह॥
अमल राजाको जैनी जहाँ, नाव न ले जिनमतको तहाँ।
कोऊ आधो कोऊ सारो, बच्यो जहाँ छत्री रखबारी॥
काहू में शिव-मूर्ति धरदी, ऐसै मची 'श्याम' की गरदी।

चुनांचे सम्बत् १८१६ में मंगसिर बदी दोयज के दिन जयपुर राज्यके ३३ परगनोंके नाम एक ग्राम हुक्म जारी किया गया जिसमें जैन-धर्मको प्राचीन और ज्योंका त्यों स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई और तेरापन्थ बीसपन्थके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामें किसी प्रकार की रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया और उनकी जायदाद वगैरह जो लूट पाटकर लेली गई थी उसे पुनः वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई। उस हुक्म नामेका जो सारा अश 'वीरवाणी' के टोडरमल अकमें प्रकाशित हुआ था, नीचे दिया जाता है :—

“सनद करार मितो मंगसिर बदी २ स० १८१६ अग्रंच हद सरकारीमें सरावगी वगैरह जैनधर्म साधवा वाला सूं धर्ममे चालवा को तकरार छो सो याको प्राचीन जान ज्यों को त्यों स्थापन करवो फरमायो छै सो माफिक हुक्म श्रीहजूरकै लिखा छै—बीस पन्थ तेरा पन्थ परगनामें देहरा वनाग्रो व देवगुरुशास्त्र आगै पूजै छा जी भांति पूजो—धर्ममें कोई तरह की अटकाव न राखो शर माल मालियत वगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—केसर वगैरहको आगे जहाँसे पावे छा तिठा सू भी दिवावो कीज्यो। मिति सदर” —वीर वाणी वर्ष १, अक १६ से २१।

उसके बाद जयपुर आदि स्थानोंमें पुनः उत्साहसहित जिनमन्दिर और मूर्तियोंका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव भी किये गये। इस तरह वहाँ पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ।

अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दियो दुपहरा देश निकारो ।

दुपटा धोति धरे द्विज निकस्यो, तिय जुत पायन लखि जग विगस्यो ।

मोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो गुरु पद नृपति ।

यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाई कुगति ॥

—बुद्धिबिलास, धारा प्रति

इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव

सम्बत् १८२१ में जयपुरमें बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महाम् उत्सव हुआ था। उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी हुई पत्रिकासे ^१ ज्ञात होता है कि उसमें चौंसठ गजका लम्बा चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था जिसके चार दरवाजे चारों तरफ बनाये गये। उसकी रचनामें बीस तीस मन कागजकी रही, भोडल आदि पदार्थोंका उपयोग किया था। सब रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका विधान संस्कृत भाषा पाठके अनुसार किया गया है और यह उन चिट्ठीमें अनेक ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख किया गया था। उस चिट्ठी में अनेक ऐतिहासिक बातों का उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिड़, कोरडा जहानाबाद, सिरोज, वासोदा, इन्दौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुलतान आदि भारतके विभिन्न स्थानोंको भेजी गई थी। इससे उसकी महत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राज्य की ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी। दरबारसे यह हुक्म आया था कि “पूजा जी के अर्थ जो वस्तु चाहिए मो ही दरबारसे ले जावो।” इस तरह की सुविधा वि० की १५वी १६वी शताब्दीमें ग्वालियरमें राजा झुंगरसिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्य-कालमें जैनियोंको प्राप्त थी और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोंमें राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी।

रचनाएं और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मट-सार कर्मकाण्ड टीका, ४ लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोक-

सार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धयुपायटीका, ८ अर्थसंदृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्ग प्रकाशक और १० गोम्मट-सारपूजा ।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सम्वत् १८११ की फाल्गुणवदि पंचमीको मुलतानके अध्यात्म-रसके गेचक खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी । यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवके श्रोत-श्रोत है । इसमें अध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है । चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्रता तथा वात्सल्यताका खासतौरसे द्योतक है --

“तुम्हारे विद्वानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि चाहिये ।”

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकमार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं, जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे और जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है ।

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द्र सैद्धान्तिक^१ हैं । इस टीकाके आधारसे ही केशव-वर्णिने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, वर्णाटक भाषामें ‘जीवतत्त्व-

१. अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है । इसमें ८३ नं० गाथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पंजिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है । “अथवा सम्मूर्च्छनगर्भो-पात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामभिप्रायः ।”

‘प्रबोधिका’ नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ वि० सं० १४१६ में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनड़ी टीकाकी तरह ‘जीवतत्त्वप्रबोधिका’ रखवा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल संघ शारदागच्छ वलात्कारगणके विद्वान् थे। भट्टारक ज्ञानभूषण का समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में ‘तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी’ नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है। इनकी ‘जीव तत्त्वप्रबोधिका’ टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चय किया है^१। इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सिद्ध है।

आचार्य नेमिचन्द्रको इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही प० टोडर-मलजी ने सम्प्रज्ञान बनाई चन्द्रिका है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशववर्णीकी टीका समझ लिया है जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है —

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृतटीका कीना एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम ‘सम्प्रज्ञान-चन्द्रिका’ है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद

१. देखो अनेकान्त वर्ष ४ किरण १

विवेचन करती है। पंडित टोडरमलजीने गोम्मटसार—जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धिसार—क्षपणामार, त्रिलोकसार इन चारों ग्रन्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों ग्रन्थोंकी टीकाओंको एक करके उसका नाम "सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका" रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लब्धिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्नपद्यसे स्पष्ट है —

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार चन्धनि की,
भिन्न भिन्न भाषाटीका कौनी अर्थ गायकं ।
इनिकै परस्पर सहायकपनो देख्यो ।
तातें एक करि दई हम तिनिको मिलायकें ॥

सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका धरघो है याका नाम ।
सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकं ।
कलिकाल रजनीमें अर्थको प्रकाश करे ।
यातें निज काज कीने इष्ट भावभायकं ॥३०॥

इस टीकामें उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी ओरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा —

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि ।
घरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनों नांहि ॥३१॥

टीकाप्रेरक श्रीराममलजी और उनकी पत्रिका :—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधर्मि आवकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मका साधन करते थे^१। रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामें स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने २२ वर्षकी अवस्थामें

1. रायमल साधर्मि एक, धर्मसर्वैया सहित विवेक ।

सो नाना विध प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज भयो ।

साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोग से जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म ग्रन्थोंका पाठी था, षट् द्रव्य, नव पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणा, बंध, उदय और सत्ता आदिकी तत्वचर्चाका मर्मज्ञ था, जिसके तीन पुत्र थे जो जैनधर्मके श्रद्धालु थे; उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चीजोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्वहरितकायका, रात्रिभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह करनेका। इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तु तत्व का समीक्षण बराबर करते रहे। रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देश समयके धारक थे। जैन धर्मके महान श्रद्धानी थे और उसके प्रचारमें संलग्न रहते थे, साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे। उनके आचारमें विवेक और विनयकी पुट थी। वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रमी थे और विद्वानोंसे तत्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे। पं० टोडरमलजीकी तत्व-चर्चासे बहुतही प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओंको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकाये भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी हैं^१। उनमेंसे प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिधाणा नगरमे कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है :—

“पीछे सेखावटी विषे सिधाणा नग्न तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहूकार साधमीं ताके समीप कर्म (कार्य) के अर्थि वहाँ रहै, तहाँ हम गए और टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थको साखिसूँ देते गए।

सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूँ विशेष देखी अर टोडरमल जीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछे उनसू हम कही— तुम्हारे या ग्रन्थका परिचै (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घणा जीवोका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ । अब हो (इस) कालके दोषकरि जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे धातें भी अल्प रहेगी । तातें ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसै १५००^१ ताकी संस्कृत टीका प्रठारह हजार १८००० ताविषैं अलौकिक चर्चाका समूह सदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय सयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है । अर याके ज्ञानकी प्रवर्ती पूर्वे दीर्घकाल पर्यन्त लगाय अब ताईं नाही तो आगे भी याकी प्रवर्ती कैसे रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र कगो, आयुका भगोसा है नाहीं । पीछें ऐसे हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुगम भया । पूर्वे भी याकी टीका करने का इनका मनोरथ था ही, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्तविषैं टीका करनेका प्राग्भ सिघाणा नग्नविषै भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम बांचते गए । वरग तीनमें गोम्मटसारग्रन्थकी अडतीस हजार ३८०००, लब्धिमार— क्षपणासार ग्रन्थकी तेरहहजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैसठ हजार टीका भई । पीछें मवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटमाराद च्यारो ग्रन्थोंकूँ सीधि याकी बहुत प्रति उतरवाईं । जहाँ शैली थी तहाँ सुधाड-मुधाड पधराई । ऐसे इन ग्रन्थोका अवतार भया ।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञान रायमलजी गोम्मटमार की मूल गाथा सख्या पन्द्रहसै १५०० बनलाई है जब कि उसकी संख्या सत्तरहसै पांच १७०५ है, गोम्मटसार कम काण्डकी ६७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथासंख्या मुद्रित प्रतियों में प ई जाती है ।

चन्द्रिकाटीका तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैंसठ हजार के करीब है और संशोधनादि तथा अन्य प्रतियोंके उतरवानेमें प्रायः उतना ही समय लगा होगा। इसीसे यह टीका स० १८१८ में समाप्त हुई है। इस टीकाके पूर्ण होने पर पण्डितजी बहुत आल्हादित हुए और उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा। साथ साथ ही अन्तिम मङ्गलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा :—

आरम्भो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अब भये हम कृतकृत्य उर पायो प्रति आह्लाद ॥

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,
अर्थके प्रकाशी मांगलीक उपकारी है ।

तिनको स्वरूप जानि रागते भई जो भक्ति,

कायकों नमाय स्तुतिकों उचारी है ॥

धन्य धन्य तुमहो से काज सब आज भयो,

कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है ।

मंगल कल्याण सुख ऐसे हम चाहत है,

होहु मेरी ऐसी वशा जैसी तुम धारी है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूप में प्रगट किया है ।

लब्धिसार की यह टीका वि० स० १८१८ माघशुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है ।—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लापचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

1. “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ सुखी भये। वाके प्रसादतें सर्व आकुलता दूरि होइ हमारे शीघ्र ही स्वात्मज सिद्धि-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होइ ।”

—लब्धिसारटीका प्रशस्ति

लब्धिसार—क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमें अर्थसंदृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें आनेवाली अकसंदृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रों का विवेचन किया गया है। यह सदृष्टि अधिकार से भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार—जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, सख्यात असख्यात और अनन्तकी संज्ञाओं और अकसदृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है और जो 'अर्थसंदृष्टि' के सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोके आदिमें पाई जाने वाली पीठिकामें ग्रन्थगत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस ग्रन्थ के विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टिकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोकी रचनाकी गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे सदृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता है। हिन्दी भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बगबर लाभ उठाते रहे हैं। आपकी इन टीकाओंसे ही दिगम्बर समाजमें कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बढ़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस मबका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकसार टीका—

त्रिलोकसार टीका यद्यपि स० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी परन्तु उसका संशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबन्ध वगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय।

मोक्षमार्ग प्रकाशक—

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचना

का प्रारम्भ समय भी सम्बत् १८२१ के पूर्वका है। भले ही बाद में उसका संशोधन परिवर्धन हुआ हो।

पुरुषार्थसिद्धिपाय टीका—

यह उनकी अंतिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गई है। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादकी यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने स० १८२७ में पूरी की है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल स० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी स० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा ज़रूर है। प० टोडरमलजीकी ये सब रचनाएँ जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है। प० दौलतरामजीने जब स० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धिपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था। अतएव मवत् १८२७ में पहले ही माधवसिंहका राज्य करना सुनिश्चित है।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई ? यह विषय असेसे एक पहेली सा बना हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं ; परन्तु उनमें हाथीके पैर तले दबवाकर मरवानेकी घटना का बहुत प्रचार है। यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है। पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकार अकल्पित घटना प० टोडरमलजी जैसे महान् विद्वानके साथ नहीं घट सकती। परन्तु बहुत कुछ अन्वेषण तथा उसपर काफ़ी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किंवदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किसी तथ्यको लिए हुए अवश्य है। जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पंडितजीके व्यक्तित्व तथा उनकी मीठी सादी भद्र परिणतिकी ओर ध्यान देते हैं; जो कभी स्वप्नमें भी पीड़ा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्व के साथ घोर ईर्ष्या रखने वाले जैनेतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यामोहवश सुझाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकारसे मृत्युदण्ड का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि जब हम उस समय की भारतीय रियासती परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्धश्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन होता है तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता। यही कारण है कि उस समय के विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है। क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासतों

में खासतौरसे मृत्युभय और घनादिके अपहरणकी सहस्रों घटनाएँ घटती रहती थीं और उनसे प्रजामें घोर आतंक बना रहता था। हाँ आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनाएँ कहीं सुनने में नहीं आतीं।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमें एक दुःखद घटनाका उल्लेख पं० बखतराम शाहके 'बुद्धि विलास' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है :—

‘तब ब्राह्मणनु मतो यह कियो, निष उठानको टौना दियो।

।।मैं सब आबगी कैंद, करिके दड किये नृप कैंद ॥

गह तेरह-पथिनुको भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी।

ताहि भूप मारयो पल माँहि, गाडयो मडि गंदगी ताहि ॥

—आरा भवन प्रति

इसमें स्पष्ट रूपसे यह बतलाया गया है कि स० १८१८ के बाद ३५ जयपुरमें जैनधर्मका पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय विद्वेषी ब्राह्मणोंको सह्य नहीं हुआ और उन्होंने मिल कर एक गुप्त 'षडयंत्र' रचा—जिसमें ऐसी कोई असह्य घटना घटा कर जैनियोंपर उसका आरोप किया जा सके और इच्छित कार्यकी पूर्ति हो सके। तब सबने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखड़वानेकी बात स्वीकार की और उसका अपराध जैनियों पर बिना किसी जाँचके लगाये जानेका निश्चय किया गया। अनन्तर तदनुसार घटना घटवा और राजाको जैनियोंकी ओर से विद्वेषकी तरह तरहकी बातें सुनाकर राजाको मड़काया और क्रोध उगजाया गया। इधर जैनियोंने किसी धर्मके सम्बन्धमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नहीं दिया और न उसमें भाग ही लिया, हाँ अपने पर घटाई जानेवाली असह्य घटनाओं को विषके घूटसमान चुपचाप सहा। इतिहास इसका साक्षी है। चुनचि राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जाँच पड़तालके क्रोधवश

सब जैनियोंको रात्रिमें ही कैद करने और उनके प्रसिद्ध विद्वान पंडित टोडरमलजीको पकड़कर मरवा डालनेका हुक्म दे दिया। हुक्म होते ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शव को शहर की गन्दगीमें गड़वाया गया।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथी को अंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़ने के लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो बार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडित जीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ अंकुशका बार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर। इन वाक्योंको सुनकर हाथीने अपना कार्य किया।

ऐसे असह्य घटनाके आरोपका सकेत केशरीसिंह पाटणी सांगारकोंके एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है—

“मिति कातिक मुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमाही कछु अमारगी उपाडि नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दड नाख्यो।”—वीर वाणी वर्ष १ पृष्ठ २८५।

इन सब उल्लेखोसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोंकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितिका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह अगम्य नही कहा जा सकता। इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीडा हुई उसका दिग्दर्शन कराकर मैं पाठकोंको दुःखी नहीं करना चाहता पर या निसकोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता। अस्तु—

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दुःखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादमें जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है । चूंकि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदास जी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं ।

परमानन्द जैन शास्त्री

विषय—सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	अरहन्तोका स्वरूप	२
३	सिद्धोका स्वरूप	२ ③
४	प्राचार्यका स्वरूप	४ ४
५	उपाध्याय का स्वरूप	४ १
६	साधुका स्वरूप	५
७	पूज्यत्वका कारण	५ ८
८	अरहन्तादिको से प्रयोजनसिद्धि	८ ८
९	मंगलाचरण करनेका कारण	८ ११
१०	ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा	१२ १४
११	ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना	१४ १६
१२	असत्य पद रचनाका प्रतिषेध	१४ १७
१३	बाचने सुनने योग्य शास्त्र	१७ २१
१४	वक्तृताका स्वरूप	१८ २२
१५	श्रोताका स्वरूप	२१ २६
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता	२३ २७

दूसरा अधिकार

१७	ससार अवस्थाका स्वरूप	२६ ३१
१८	कर्मबंधनका निदान	२८ ३२
१९	नूतन बंध विचार	३० ३७
२०	योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३३ ३६
२१	कषायसे स्थिति और अनुभागबध	३३ ४०
२२	जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	३५ ४१
२३	भावोंसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	३८ ४३
२४	कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	३६ ४३

क्रम	विषय	पृष्ठ
------	------	-------

२५	द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	३५ ४४
----	--------------------------------	-------

२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	३८ ४६
----	--------------------------	-------

तीसरा अधिकार

२७	ससार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	४५ ६५
----	------------------------------	-------

२८	दुःखोंका मूल कारण	४५ ६५
----	-------------------	-------

२९	दुःख मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का झूठापणा	४७ ७२
----	---	-------

३०	चारित्र्य मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का झूठापणा	४७ ७६
----	--	-------

३१	एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख	४८ ८०
----	-------------------------	-------

३२	दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	४८ ८३
----	------------------------------	-------

३३	नरकगतिके दुःख	४८ ८४
----	---------------	-------

३४	तिर्यचगतिके दुःख	४८ ८६
----	------------------	-------

३५	मनुष्यगतिके दुःख	४८ ८७
----	------------------	-------

३६	देवगतिके दुःख	४८ ८८
----	---------------	-------

३७	दुःखका सामान्य स्वरूप	४८ १००
----	-----------------------	--------

३८	दुःख निवृत्तिका उपाय	४८ १०३
----	----------------------	--------

३९	सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि	४८ १०४
----	--------------------------------------	--------

चौथा अधिकार

४०	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण	४८ १०६
----	--------------------------------------	--------

४१	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	४८ १०६
----	----------------------	--------

४२	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	४८ ११२
----	-----------------------------	--------

४३	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	४८ ११५
----	-------------------------	--------

४४	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	४८ १२१
----	----------------------	--------

४५	मिथ्याचारित्र्यका स्वरूप	४८ १२७
----	--------------------------	--------

मिथ्याज्ञानका प्रमाण

मोह आदि १२ विषयोंके

क्रम	विषय	पृष्ठ
४६	इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	... 146 १३८
४७	रागद्वेष का विधान और विस्तार	... 150 १३९

पाँचवाँ अधिकार

४८	विावधमतसमीक्षा	... 114 १३७
४९	गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण	... 115 १३८
५०	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का निराकरण	... 115 १३८
५१	सृष्टी कृतृत्वाद का निराकरण	... 119 १४३
५२	ब्रह्मकी माया का निराकरण	... 120 १४४
५३	जीवोकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानने का निराकरण	121 १४५
५४	शरीरादिकका मायारूप मानने का निराकरण	... 122 १४६
५५	ब्रह्मा-विष्णु-महेश का सृष्टिका कर्ता, रक्षक और सहारपने का निराकरण	... 126 १४२
५६	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	... 134 १६१
५७	अवतार मीमासा	... 135 १६२
५८	यज्ञमें पशु हिंसा का प्रतिषेध	... 138 १६६
५९	भक्तियोग-मीमासा	... 139 १६७
६०	ज्ञानयोग-मीमासा	... 143 १७२
६१	पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध	... 146 १७५
६२	अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमासा	... 148 १७८
६३	मुस्लिममत सम्बन्धी विचार	... 149 १८०
६४	सांख्यमत निराकरण	... 151 १८२
६५	नैयायिकमत निराकरण	... 154 १८५
६६	वैशेषिकमत निराकरण	... 156 १८८
६७	मीमांसकमत निराकरण	... 159 १९२
६८	जैमिनीमत निराकरण	... 160 १९३
६९	बौद्धमत निराकरण	... 161 १९३

क्रम	विषय	पृष्ठ
७०	चार्वाकमत निराकरण	...१८३ १६६
७१	अन्यमत निराकरण उपसंहार	...१८५ १६६
७२	अन्यमतसे जैनमतकी तुलना	...१८६ २००
७३	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्म की प्राचीनता और समीचीनता	२०५ १८८
७४	इवेताम्बरमत निराकरण	...१७५ २१२
७५	अन्यलिङ्गमे मुक्तिका निषेध	१७७ २१३
७६	स्त्रीमुक्तिका निषेध	...१७८ २१४
७७	शूद्रमुक्तिका निषेध	...१७८ २१४
७८	अछेरोका निराकरण	...१७९ २१६
७९	केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	...१८१ २१८
८०	मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध	...१८३ २२३
८१	धर्मका अन्यथा स्वरूप	...१८४ २३०
८२	हूठकमत-निराकरण	...१८५ २३२
८३	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध	...१८५ २३४
८४	मुहपत्तिका निषेध	...१८६ २३६
८५	मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण	...१८६ २३७

छठा अधिकार

८६	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	२०४ २४७
८७	कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२०४ २४७
८८	सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध	२०९ २४४
८९	गौसर्पादिक की पूजा का निराकरण	२११ २४६
९०	कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२१३ २४८
९१	कुल-अपेक्षा गुरूपने का निषेध	२१३ २४८
९२	कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२२४ २७६
९३	कुधर्म सेवन से मिथ्यात्व भाव	२३२ २८०

सातवाँ अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
६४	जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टि का स्वरूप	२३५ २८३
६५	केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२३५ २८३
६६	केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२५४ ३१३
६७	कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध	२५५ ३१८
६८	परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध	२६० ३१५
६९	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्म साधन का प्रतिषेध	२६५ ३२१
१००	जैनाभासी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना	२६६ ३२२
१०१	अरहंत भक्ति का अन्यथारूप	२६८ ३०४
१०२	गुरु भक्ति का अन्यथारूप	२७० ३२७
१०३	शास्त्र भक्ति का अन्यथारूप	२७१ ३२८
१०४	नित्यार्थ श्रद्धान का अयथार्थपना	२७१ ३२९
१०५	जीव अजीव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७२ ३३०
१०६	आश्रव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५ ३३१
१०७	बन्ध तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५ ३३३
१०८	संसार तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	२७५ ३३४
१०९	निर्जरा तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२७८ ३३७
११०	मोक्ष तत्व के श्रद्धान की अयथार्थता	२८२ ३४२
१११	सम्यक्ज्ञान के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८५ ३४५
११२	सम्यक् चारित्र के अर्थ साधन में अयथार्थता	२८६ ३४६
११३	द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अयथार्थता	२९५ ३५७
११४	द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थता	२९७ ३६०
११५	निश्चय व्यवहारनयाभावलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	३०१ ३६५
११६	सम्यक् के सम्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण	३०२ ३७९
११७	पंच लब्धियों का स्वरूप	३०७ ३८४

आठवाँ अधिकार

११८	उपदेश का स्वरूप	३२५ ३९३
११९	प्रथमानुयोग का प्रयोजन	३२५ ३९४

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२०	करणानुयोग का प्रयोजन	३२७ ३६५
१२१	चरणानुयोग का प्रयोजन	३२८ ३६६
१२२	द्रव्यानुयोग का प्रयोजन	३२८ ३६७
१२३	प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान	३२९ ३६८
१२४	करणानुयोग में व्याख्यान का विधान	३३३ ४०३
१२५	चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान	३३७ ४०७
१२६	द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान	३४५ ४१७
१२७	चारों अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति	३४८ ४२१
१२८	प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५० ४२४
१२९	करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५२ ४२६
१३०	चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५४ ४२८
१३१	द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	३५५ ४२९
१३२	अपेक्षा ज्ञान क अभाव से आगम में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण	३५४ ४३३

नवमा अधिकांश

१३३	मोक्षमार्ग का स्वरूप	...	४४६
१३४	आत्मा का हित एक मोक्ष ही है	...	४४६
१३५	सासारिक सुख दुःख ही है	...	४५२
१३६	मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता	...	४५५
१३७	द्रव्य लिंगी के मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ का अभाव	...	४५७
१३८	मोक्ष मार्ग का स्वरूप	...	४६२
१३९	लक्षण और उस के दोष	...	४६४
१४०	सम्यग्दर्शन का सच्चा लक्षण	...	४६५
१४१	तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असम्भव दोष का परिहार	...	४७१
१४२	सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप	...	४८६
१४३	सम्यक्दर्शन के आठ अंग	...	५०१
१४४	रहस्य पूर्ण चिट्ठी	...	५०३
१४५	परमार्थ वचनिका	...	५१४
१४६	उपादान निमित्त की चिट्ठी	...	५२२

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	क्षुत्क्षामः किलकोऽपि	२६५
अज्जवि तिरयणमुद्धा	४३१	गुह्यो भट्टा जाया	२६५
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्थे तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थ	३७२	चिल्ला चिल्ली पुत्थयहि	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जस्स परिग्गह्गहणं	२६८
आज्ञामागंसमुद्भव-	४६२	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६१
आशायंत प्रतिप्राणि	८१	जह जायरूवसरिसो	२६३
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	२६६	जह एवि सक्कमणज्जो	३७०
एको रागिपु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीना तत्त्वार्था-	४७०
एकत्वे नियतम्य	४७७	जे जिणालिग धरेवि	२७०
एग जिणस्स रूव	२६२	जे दंसगेसु भट्टा शाणे	२६७
एतद्देवि पर तत्त्वं	२०७	जे दसगेसु भट्टा पाए	२६७
कलिकाले महाघोरे	२०७	जे पच्चेलसत्ता	२७८
कषाय-विषयाहारो	३४०	जे पावमोहियमई	२७८
कार्यत्वादकृतं न कर्म	२८६	जेवि पडंति च तेमि	२६७
कालनेमिर्महावीर,	२०४	जैनमार्गरतो जैनो	२०३
कुच्छिय देव धम्म	२८१	जैन पाशुपत साख्य	२०५
कुच्छिय धम्मम्मिरघो	२८१	जो जाणदि अरहंतं	४८३
कुण्डासना जगद्धात्री	२०५	जो बंधउ मुक्कउ मुणउ	२६१
कुलादिबीजं सर्वेषां	२०८	जो सुत्तो ववहारे	३६६
केणवि अप्पउ वच्चियउ	२७०	ज्ञानिन् कम्मं न जातु कर्तु-	३०५
विलस्यन्ता स्वयमेवदुष्करतरै	३५६	समो अरहंताणं	१

तच्चासौ सणकाले	५०६	माणवक एव सिंहो	३७२
तत् प्रति प्रीत चित्तेन	५०३	ये तु कर्तारमात्मानं	३५६
तथापि न निरर्गलं चरितु-	३०५	यं शैवा समुपासते शिव	२०४
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	रागजन्मनि निमित्तातां	२८७
तं जिण भ्राणपरेण य	२५	रैवताद्री जिनो नेमि-	२०७
दर्शनमात्म विनिश्चितिः	४७८	लोयम्मि राइणीई	३१४
दर्शयन् वत्सं वीराणा	२०८	वरगार्हस्थ्यमेवाद्य	२६६
दशभिर्भोजितैर्विभ्रै.	२०८	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८७
दसण भूमिह बाहिरा	३५०	ववहारोभूदस्थो	३६६
दंसणमूलो धम्मो	२६६	वृथा एकादशी प्रोक्ता	२१०
धम्मम्मि शिण्पिवासो	२६८	सपरं बाधासहियं	७२
नाहं रामो न मे वाछा	२०३	स्याद्वाद केवलज्ञाने	५१२
निन्दन्तु नीतिनिपुणा	२८२	सप्पुरिसाण दाणं	२७७
निर्विशेष हि सामान्यं	४८०	सप्पेदिट्ठे णासइ	२६५
पद्मासनसमासीनः	२०७	सप्पोइत्तं मरणं	२६५
पंडिय पंडिय पंडिय	२५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्राज्ञः प्राप्त समस्तशास्त्रहृदय	२४	सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	३०३
बहुगुणविज्जाणिलयो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं	३६८
मावयेद् भेदविज्ञान	३०६	सामान्यशास्त्रतो नून	२६७
मन्ता. ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०४	सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ	२७६
मद्यमासाशन रात्रौ	२१०	साहीरो गुरुजोगे	३०
भस्देवी च नाभिश्च	२०८	मुखा जाणइ कल्लाणं	२४१

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	मंगलाचरण के ऊपर	—	अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते :-
४	१७	रह्या ही	ही रह्या
६	१२	विशेषता करि	विशेषता होने करि
६	१३	भाव	—
८	८	तथा	तथापि
८	१६	अनुसारि	अनुसारि
९	१९	लिये	लिये ही
९	१९	भाव	—
१०	८	सिद्धी	सिद्धी ऐसै
१०	२०	किछू	किछु
११	२	किछ	किछु
११	१८	समाप्ति	समाप्तता
१०	७	कहै	कहै है
१०	१७	होने	—
१०	१७	तैसै ही	तैसै
१०	२०	ही	ही का
११	१	सो	सो में
१५	१९	गए	भए
१८	९	पाइए है,	पाइए है, और किछु प्रयोजन ही नाही । बहुरि धड़ानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनावै है

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०	८	जीवादिक	जीव अजीवादिक
२०	१४	हवयणं	पवयणं
२३	४	परन्तु	पर
२५	४	तातै	तातै तू
२५	८	महा	महान
२७	८	कायं	विशेष कायं
२७	८	वृत्ति	प्रवृत्ति
२७	९	सहज	पद्धति बुद्धि करि वा सहज
२९	५	पूर्वं ग्रन्थ	ग्रन्थ पूर्व
३६	१५	णया	पाया
३६	१८	सहकारण	सहकार
३७	५	तब	तो
३७	१५	बुद्धितै	बुद्धितै जोरावरी करी जुदे किए नाही, दिवस विषै काहूने करुणा बुद्धितै
४०	१	शुभोपयोग	शुभयोग
४०	२०	घना	घना वा
४१	६	बहुरि	बहुरि जो
४१	६	है ता विषै	है अर ता विषै
४६	५	सुखी	जीव सुखी
४६	७	रूप	रूप
४७	१९	श्रुत ज्ञान	श्रुत ज्ञान अर कदचित् अवधिज्ञान पाइये है

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	अशुद्ध
५०	१४	भया	—
५२	३	भी	—
५३	७	ही	—
५४	२	ऐसै	ऐसै होतें
५४	१२	आये	आडे आये
५५	६	ही	हो
५५	१७	अपने	ही अपने
५६	५	होना	—
५६	२१	कार्य	नीचा कार्य
५७	४	अवस्था अनेक प्रकार	अनेक अवस्था
५७	१४	कषाय	कषाय का
६०	११	ही	—
६१	२०	ही	हो
६२	८	पर्याय पर्याय मात्र	पाया पर्याय मात्र ही
६४	२	आदि	—
६४	२	होय	क्रिया होय
६४	८	निमित्ततै	उदय करि
		निनकरि	—
६५	१०	ससार	—
६६	१८	मिथ्यात्व का	—
		प्रभाव (हैडिंग)	
६७	७	मानि, ताते	मानिता तें

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६७	६	मोह जनित विषयाभिलाषा (हैडिंग)	—
६७	११	विषै इन	विषयनि
६८	२२	कहा करै	करै कहा
६९	८	दुःख निवृत्ति का उपाय	ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उस की निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७०	१	बहुत बहुत	बहुत
७१	१०	ताका संग्रह	बाका ग्रहण
७२	७	जो	याका अर्थ —जो
७२	१०	दुःख निवृत्ति का साचा उपाय (हैडिंग)	—
७३	३	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७३	७	एक	—बस्त्र को एक
७३	१२	बह	यहु
७३	१३	मो	वह
७३	१५	जानै	मानै
७३	२२	अवस्था रु	अवस्था रूप
७४	८	प्रकार	प्रकार करि
७५	२	भया	भया था
७५	६	कषाय	कषाय होय
७६	१	मोह से	मोह के उदय से

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७६	१	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का झूठापना
७८	१६	ही है	है ही
७९	१३	पीडा	पीडा सो
७९	१६	अर	अर इनि
८०	४	बनै	बनै ही
८०	२१	इनके	इसके
८१	४	आपका	अपना
८१	७	भया	हुआ
८२	१	ही	—
८२	६	तिस	तो तिस
८३	४	झूठा उपाय	उपाय झूठा
८३	६	उपाय बिना	बिना उपाय
८३	१०	खेद	दुःख
८३	२२	उल्लास	उत्साह
८५	१८	भी	ही
८६	१५	वह दुःखी हो है	वह तो दुःखी है
८७	२	परिणामनि	परिणाम
८७	१६	तार्त	ताकरि
८९	८	करै	करै है
८९	१२	नीच ऊँच	ऊँचा नीचा
८९	२२	कहा है	यह ही
९२	५	ज्ञान	ज्ञान तो

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६२	७	बाह्या	बहुत बाह्या
६२	२१	आयु कम	आयु
६३	२१	दु ख	दु खी
६६	६	होय	होय ही
१००	५	तेतीस सागर है । अर ३१ सागर से	इक्तीस सागर है । याते
१०१	११	प्रकार	प्रकार ही
१०१	१२	ही	हो
१०१	१३	करने	होने
१०२	१	साधन	साधन न
१०३	६	जीब ससारी	संसारी जीब
१०३	२१	मोह	सो मोह
१०३	२२	होते	हीते
१०५	७	जान्या	जाने
१०५	२१	काहे को	काहे का
११२	१३	आपा परका	ताते आपा परका
११२	२०	होइ	कैसे न होइ
११३	१	सो	सो ए
११३	८	अभाव	अभाव करना
११४	१२	विशेषनि	विशेषननि
१२१	५	हो	—
१२२	१८	परोक्ष	प्रत्यक्ष परोक्ष
१२४	११	मति ज्ञान	मति
१२४	१३	तो	तो ए

पृष्ठ	पंक्ति	प्रशुद्ध	शुद्ध
१२४	१७	अयथार्थ	अयथार्थ यथार्थ
१२४	२०	यथार्थ	अयथार्थ
१२४	२१	जेवरी	जेवरी को
१२५	२	विषै	विषै तो
१२६	१०	पीछे	पीछे कहना
१२६	१८	श्रद्धान कै	श्रद्धान है वा
१२६	१९	कारण	कारण कार्य
१२७	१४	चारित्र मोह	जो चारित्र मोह
१२८	१३	होइ ही नाहीं	होता नाही । बहुनि जो अपना किया सझाव अभाव होई ही नाही तो
१३०	१२	पदार्थ	पदार्थनि ही
१३०	१९	ही	—
१३०	२१	कर्म के	कर्म का
१३१	३	परिणामनि	परिणामन
१३१	७	की प्रवृत्ति	का विधान तथा विस्तार
१३१	१९	वा	वा घातक
१३१	१९	विष	विषै
१३२	३	आवते	ते
१३२	१७	राग	राग द्वेष
१३४	१९	पाइये	पाइये
१३५	९	नाहीं	नाही घर
१३६	१	मानै	मानै है
१३६	७	वाकै	बकै
१३६	८	किछू	किछू ही
१३६	९	पोत्रा	पोता
१३६	२१	विभाव	विभाव भाव

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३७	६	अनादि	अनादि ही
१३८	३	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व का निराकरण
१३८	५	के	—
१३८	८	इन	इन ही
१३८	१८	ब्रह्म	ब्रह्म का निराकरण
१४१	१	भया,	भया, बहुवि
१४१	४	जुग्धा	जुग्धा
१४१	५	जुग्धा	जुग्धा, २ ह्या
१४१	६	जब	जल
१४१	१०	पाषाणादि	पाषाण
१४२	१८	एक	एक ब्रह्म
१४२	१६	भिन्न	भिन्न ही
१४३	१०	ब्रह्म की इच्छा	सृष्टि कर्तृत्वाद का निराकरण
		से जगत की सृष्टि	
१४४	८	माया	माया का निराकरण
१४४	१३	दड दड	दही-दड

॥ श्री सर्वत्रिनवाणी नमस्तस्यै ॥

शास्त्र—स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमःसिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय,

नमोस्तु! नमोस्तु!! नमोस्तु!!!

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आईरीयाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोय सव्वसाहूणं ।

ओंकारं बिन्दुसंयुतं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

श्री परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरुवेनमः ।

सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं

भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

नामधेयं, तस्य मूलग्रंथ कर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथ-

कर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार-

मासाद्य श्री पंडित टोडरमलजी विरचितं ।

श्रोतारः सवधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

શ્રીમાન વૃં પ્રવર ટાંડગમલજી

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० होडरवलजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

मंगलाचरण

गोहा

मंगलमय मंगलकरण, बीतराग बिज्ञान ।

नमो ताहि जाते नये, अरहंतादि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहों महा, प्रबंधकरन को काज ।

जातें मिलें समाज सब, पावें निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है । तहाँ मंगल करिये है—

जमो अरहंताणं । जमो सिद्धाणं । जमो आइरीयाणं ।

जमो उबज्झायाणं । जमो लोए सब्बसाहूणं ॥

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुदि याका संस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽर्हंतभ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः ।
नमः उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ।
बहुरि याका अर्थ ऐसा है—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,

नमस्कार आचार्यनिके अथि, नमस्कार उपाध्यायनिके अथि, नमस्कार लोकविषे सर्वसाधुनिके अथि, ऐसे सब विषे नमस्कार किया, ताते याका नाम नमस्कारमत्र है । अब इही जिनकूं नमस्कार किया तिनिका स्वरूप चितवन कीजिये है । (आते स्वरूप जाने बिना यह जान्या नाही जाय जो मैं कौनकों नमस्कार कहूँ । तब उत्तमफल की प्राप्ति कंस होय । ॐ)

अरहंतोंका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूपविचारिये हैं—जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनते च्यारि घातिया कर्मनिकों खिपाय अनंत चतुष्टय विराजमान भये । तहाँ अनंतज्ञानकरि तो अपने अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपने करि प्रत्यक्ष जानै हैं । अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपने अवलोकै हैं । अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकों धारै हैं । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै हैं । बहुरि जे संबंध सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शांतरस रूप परिणय है । बहुरि क्षुधा-तृषामादि समस्तदोषनितें मुक्त होय बेवाधिदेवपनाकों प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुष अंबरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निष्ठभावनिके चिन्ह तिनकरि रहित जिनका परम भौदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितें लोक विषे धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनके लौकिक

ॐ यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है, इसीसे उसे मूल में दिया गया है ।

जीवनिक प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नाना प्रकार विभव तिनका सयुक्तपना पाइये है । बहुरि, जिनकों अपना हितके अर्थि गणधर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेबैं हैं । ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीभरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

सिद्धों का स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये हैं-जे गृहस्थभवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनन्तचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होतैं परम औदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावतैं लोकका अग्रभागविषे जाय विराजमान भये । तहां जिनकें समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनेतैं मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकें चरमशरीरतैं किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनकें प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सम्यक्स्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये हैं, बहुरि जिनकें नोकर्मका सम्बन्ध दूर भया तातैं समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रकट भये है । बहुरि जिनकें भावकर्मका अभाव भया तातैं निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है । बहुरि जिनके ध्यानकरि अव्यजीवनिकें स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिक भाव स्वभावभावनिका विज्ञान हो है, ताकरि तिन सिद्धनिके समान आप होनेका साधन हो है । तातैं साधनेयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावनेको प्रतिबिंब समान है । बहुरि जे कृतकृत्य भये हैं तातैं ऐसे ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं, ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको

हमारा ममस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये हैं—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगकरि मुनिधर्म अगोकार करि अंतरंगविषे तौ तिस शुद्धोपयोगकरि आपकों आप अनुभवै हैं, परद्रव्यविषे अहंभुद्धि नाहीं धारै हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीकों अपने मानै हैं । परभावनिविषे ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषे प्रतिभासै हैं तिनकों जानै तो हैं परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष नाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो हैं, बाह्य नाना निमित्त बनें हैं परन्तु तहां किछू भी सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बने है तैसे बने है, खंचकारा तिनकों करते नाहीं । बहुरि अपने उप-योगकों बहुत नाहीं अभावें हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्ति कों धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयते शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं तिनविषे अनुराग करै हैं परन्तु तिस रागभावकों हेय जानकरि दूर किया चाहै हैं । बहुरि तीव्र कषाय के उदयका अभावतैं हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व रह्या ही नाहीं । बहुरि ऐसो अंतरंग अवस्था होतैं बाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका संवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखंडादिविषे बसें हैं । अठाईस मूलगुणनिकों अखंडित पालें है । बाईस परीसहनिकों सहै है । बारह प्रकार तपनिकों आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिभावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषे प्रवर्तै हैं । कदाचित् मुनिधर्म

का सहकारी शरीरकी स्मितिके अर्थ योग्य आहार विहारादिक्रिया-
निमित्तें स्थापन हो हैं । ऐसे जैन मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही
अवस्था हो है ।

आचार्यका स्वरूप

तिनिविषे जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी अधिकता
करि प्रधानपदकों पाय संघविषे नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपने तो
निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषे ही मग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी
अन्य जीवादि तिनकों देखि रागअंशके उदयतें करुणाबुद्धि होय तो
तिनकों धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक हैं तिनकों दीक्षा देते हैं, जे
अपने दोष प्रगट करें हैं तिनको प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करें हैं ।
ऐसे आचरन अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय सचविषे पठन-पाठनके
अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि
एकाग्र होय अपने स्वरूपकों ध्यावे है । अर जो कदाचित् कषाय अथ
उदयतें तहाँ उपयोग नाहीं थंभै है तो तिन शास्त्रनिकों आप पढ़ें हैं वा
अन्य धर्मबुद्धीनिकों पढ़ावें हैं । ऐसे समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन
करावनहारे उपाध्याय तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

साधुका स्वरूप

बहुरि इन दोय पदबोझारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के
धारक हैं बहुरि जे आत्मस्वभावको साधे हैं । जैसे अपना उपयोग
परद्रव्यनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि फँसे नाहीं वा भागै नाहीं तैसे

उपयोगको सधावै हैं। बहुरि बाह्यतत्त्वकी साधनभूत तपश्चरंण आदि क्रियानिविषे प्रवर्तै हैं या कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविषे प्रवर्तै हैं। ऐसै आत्मस्वभावके साधकसाधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

पूज्यत्वका कारण

ऐसै इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो बीतराग विज्ञानमय तिसही करि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् भये हैं; जाते जीवतत्वकरि तो सर्व ही जीव समान हैं परन्तु रागादिकविकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तो जीव निन्दा योग्य हो हैं। बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं। सो अरहंत सिद्धनिकै तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होने करि सम्पूर्ण बीतरागविज्ञान भाव संभवै है। अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकै एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश बीतरागविज्ञान भाव संभवै है। ताते ते अरहतादिक स्तुति योग्य महान जानने।

बहुरि ए अरहतादि पद है तिन विषे ऐसा जानना जो मुख्यपने तो तीर्थकरका अर गौणपने सर्वकेवलोका ग्रहण है, यह पदका प्राकृत भाषाविषे अरहंत अर सस्कृतविषे अहंत् ऐसा नाम जानना। बहुरि चौदवीं गुणस्थानके अनंतर समयते लगाय सिद्धनाम जानना। बहुरि जिनकों आचार्यपद भया होय ते सधविषे रहो वा एकाकी आत्मध्यान करो वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषे भो प्रधानताको पाय गणधरपदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है। बहुरि पठन-पाठन तो अन्यमुनि भी करै हैं परन्तु जिनके आचार्यनिकरि

दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करते भी उपाध्याय ही नाम पावे हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाही ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इहां ऐसा नियम नाही है जो पचाचारनि करि आचार्य पद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जाते ए तो क्रिया सर्वमुनिनके साधारण हैं परन्तु शब्द नयकरि तिनका प्रक्षरायं तैसे करिये है । समभिरूढनय करि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जेसं शब्द नय-करि गमन करे सो गऊ कहिये सो गमन तो मनुष्यादिक भी करे हैं परन्तु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसें ही यहाँ समझना ।

इहां सिद्धनिके पहिले अरहन्तिको नमस्कार किया सो कौन कारण ? ऐसा सन्देह उपजे है । ताका समाधान -

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेको अपेक्षा करिये है, सो अरहन्तनिते उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है ताते पहिले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहतादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जाते स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है । बहुरि इन अरहतादिकनिको पंचपरमेष्ठी कहिये है । जाते जो सर्वोत्कृष्ट द्रष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जे परमेष्ठ तिनका समाहार समुदाय ताका नाम पंचपरमेष्ठो जानना । बहुरि रिषभ, अजित, संभव, अमिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वं, चद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान, बासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुवत, नमि, नेमि, पाश्वं, बद्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्तमान धर्मतीर्थके नामक भये, गर्भ जन्म तप

अभि निवर्ष कल्याणकनिविषे इन्द्रादिकनिकरि, विशेष पूज्य होइ धव
सिद्धालयविषे विराजै हैं तिनको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि
सीमंघर, युगमंघर, बाहु, सुबाहु, सजातक, स्त्रयंप्रभ, वृषभानन, धनंत
बीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, जन्द्रबाहु, भुजंगम,
ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयज्ञ, अजितवीर्य नामधारक
बीसतीर्थंकर पंचमेव सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिविषे धवार केवलज्ञानसहित
विराजमान है तिनको हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेश्वरी पद-
विषे इनका गर्भितपना है तथा विद्यमान कालविषे इनको विशेष जानि
जुबा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविषे जे प्रकृतिम जिनबिम्ब विराजै है, मध्यलोक-
विषे विधिपूर्वक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजै है, जिनके दर्शनादिकते स्व-
परभेद विज्ञान होय है, कषाय मद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मो-
पदेश बिना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवलीके दर्शना-
दिकते होय तैसे ही हो है, निन जिनबिम्बनिकों हमारा नमस्कार होहु ।
बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधर-
करि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसरि अन्य आचार्यादिकनिकरि
रखे अन्यादिक है, ऐसे ये सर्व जिनबचन है, स्याद्वादचिन्हकर्हि बह्वचने
योग्य है, न्यायमार्गते अतिरुद्ध है ताते प्रमाणीक हैं, जीवनिकों तत्त्व-
ज्ञान के कारण हैं ताते उपकारी हैं, तिनको हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, धार्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य शर
तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र धर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि
भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनको नमस्कार कर्क

हैं अर जे किंचित् बिनब करने योग्य हैं तिनका भया योग्य बिनय करुं हैं। ऐसैं अपने इष्टनिका सन्मानकरि बंगस किया है। अब ए अरहतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करिए हैं—

जाकरि सुख उपजै वा दुःखविनशे तिस कार्य का नाम प्रयोजन है। बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि हाय सो ही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसरविषे वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है, जाते याकरि निराकुल सांचे सुख की प्राप्ति हो है अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है। बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहतादिकनिकरि हो है। कैसे सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं—सक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तहां तीव्र कषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषाय रहित शुद्ध हैं। तहां वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो है ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका सक्लेश परिणाम करि तो तीव्रबन्ध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबंध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तो पूर्वे जो तीव्रबंध भया था ताको भी मंद करै है अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है, केवल तिनकी निजंरा ही हो है। सो अरहतादिविषे स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिये हो है ताते विशुद्ध परिणाम है। बहुरि समस्त कषायभाव मिटावनेका साधन है, ताते शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतें सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है। जितने अंशनिकरि वह हीन होय

तितने अंशनिकरि यह प्रगट होइ है। ऐसे अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है। अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्ती होना व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकों हीन करै है। जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपबावे है ताते ऐसे भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धी हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै, दुःख विनशै ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इन करि हो है कि नाही। ताका समाधान—

जो अरहतादि विषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बध हो है। बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तो पूर्वे असाताआदि पापप्रकृति बंधी थीं तिनकों भी मंद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणमावै है। बहुरि तिस पुण्यका उदय होते स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है अर पापका उदय दूर होते स्वयमेव दुःख कों कारणभूत सामग्री दूर हो है। ऐसे इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है। अथवा जिनशामन के भक्त देवादिक है ते तिस भक्त पुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्रीनिका सयोग करावै हैं. दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकों दूर करै है। ऐसे भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहतादिकनि करि हो है। परन्तु इस प्रयोजनतें किछू अपना भी हित होता नाही ताते यह आत्मा

कषायभावनिर्ते बाह्य सामग्रीविषे इष्ट-अनिष्टपनो भानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करे है। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछ सुख-दुःखकी दाता नाहीं। बहुरि कषाय है सो सब आकुलतामय है ताते इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखते डरना सो यह भ्रम है। बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादिककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबन्ध ही हो है ताते आपको इस प्रयोजनका अर्थि होना योग्य नाहीं। जाते अरहंतादिककी भक्ति करते ऐसे प्रयोजन ती स्वयमेव ही सधै है।

ऐसे अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। बहुरि ए अरहंता-दिक ही परममंगल हैं। इन विषे भक्तिभाव भये परममंगल हो है। जाते 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देव अथवा 'मं' कहिये पाप ताहि 'गालयनि' कहिये गाले ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धी हो है। ताते तिनके परममंगल-पना सम्भव है।

मंगलाचरण करने का कारण

इहा कोऊ पूछे कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषे ही मंगल किया सो कोन कारण ? ताका उत्तर—

जो सुखस्यो ग्रन्थकी समाप्ति होइ, पापकरि कोऊ विघ्न न होय, या कारणते यहा प्रथम मंगल किया है।

इहां तर्क—जो ग्रन्थमती ऐसे मंगल नाही करे हैं तिनके भो ग्रन्थकी समाप्तिता अर विघ्नका नाश होता देखिये है तहां कहा हेतु है ? ताका समाधान—

जो ग्रन्थमती ग्रन्थ करे है तिसविषे मोहके तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व

कषाय भावनिको पोषते विपरीत अर्चनिकों बरें हैं तातें ताकी निर्विघ्न समाप्तता तो ऐसं मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मंद हो जाय तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने ? बहुरि हम यहु ग्रन्थ करे हैं तिस वियें मोहकी मंदता करि बीतराग तत्त्वज्ञानकों पोषते अर्चनिको धरेंगे ताकी निर्विघ्न समाप्तता ऐसं मंगल किये ही होय । जो ऐसं मंगल न करे तो मोहका तीव्रपना रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ? बहुरि बहू कहै जो ऐसं तो मानेंगे परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करे ताकें भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिये है अर कोऊ ऐसा मंगल करे है ताकें भी सुख न देखिये है, पापका उदय देखिये है तातें पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? ताकी कहिये है—

जो जीवनिकं सबलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके है तिनकरि अनेक कालनिविषे पूर्वे बधे कर्म एक कालविषे उदय आवे है । तातें जाकें पूर्वे बहुत धनका सचय होय ताकें बिना कुमाए भी धन देखिए है अर देणा न देखिये है । अर जाकें पूर्वे ऋण बहुत होय ताकें धन कुमावतें भी देणा देखिये है अर धन न देखिए है । परन्तु विचार किए, तें कुमावता धन होनेहीका कारण है, ऋणका कारण नाहीं । तैसें ही जाकें पूर्वे बहुत पुण्य बध्या होइ ताकें इहां ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकें पूर्वे बहुत पाप बध्या होय ताकें इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है, पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतें ऐसा मंगल तो सुखका ही कारण है, पाप उदयका कारण नाहीं । ऐसं पूर्वोक्त मंगलका मंगल

पना बन्ने है ।

बहुति वह कहै है कि वह भी भागी परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिननें तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी अर मंगल न करनेवालेकी दंड न दिया सो कीन कारण ? ताका समाधान—

जो जीविके सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसार बाह्य निमित्त बने हैं, ताते जाके पापका उदय होइ ताके सहायताका निमित्त न बने है अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न बने है । यह निमित्त कैसे न बने है सो कहिये है—

जे देवादिक हैं ते क्षयोपशम जानते सर्वको युगपत् जाति सकते नाहीं, ताते मंगल करनेवाले वा न करनेवालेका जानपना किसी देवा-दिकके काहू कालविषे हो है । ताते जो तिनका जानपना न होइ तो कैसे सहाय करे वा दंड दे । अर जानपना होय तब आपके जो शक्ति मंदकषाय होइ तो सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकषाय होइ तो धर्मानुराग होइ सकै नाहीं । बहुति मध्यम कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तो कहा करे । ऐसे सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाहीं बने है । जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयते तैसे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करे वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसे कार्य होनेका किछु नियम तो है नाहीं,

ऐसे समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होने को, सहाय करानेको, दुख धावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषे वा अगामी काल विषे दुखदायक है। तातें ऐसी इच्छा कां छोरि हस तो एक वीतरग विशेष ज्ञान होनेके अर्थो होइ भरहता-दिककों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसे मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशकनाम ग्रन्थका उद्योत करें हैं। तहा यहु ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति धावनेके अर्थि पूर्ब अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा

अकारादि अक्षर है ते अनादिनिघन हैं, काहूके किए नाहीं, इनिका आकार लिखना तो अपने इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है परन्तु बोलनेमे आवे है ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसेही प्रवर्तें है सोई कह्या है— ‘सिद्धो वर्णसमाम्नायः’। याका अर्थ यहु—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादि निघन है। जैसे ‘जीव’ ऐसा अनादिनिघन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरि जैसे मोतो तो स्वयंसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे मोतीनिकों, कोऊ घने मोतीनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूंथिकरि गहना बनावे है तैसे पद तो स्वयंसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे पदनिकों, कोऊ घने पदनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूंथि ग्रन्थ बनावे हैं। यहां मैं भी तिन सत्यार्थ पद-

निकों मेरो बुद्धि अनुसारि गूँथिऊ ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो मेरी भति करि कल्पित भूठे अर्थके सूचक पद-या विषे नाही गूँथूँ हूँ । ताते यह ग्रन्थ प्रमाण जानना ।

इहाँ प्रश्न—जो तिन पदनिकी परम्परा इस ग्रन्थ अर्थत कैसे प्रवर्तै है ? ताका समाधान—

अनादिते तीर्थंकर केवली होते आये हैं तिनके सर्वका ज्ञान हो है ताते तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिन तीर्थंकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिके पदनिके अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है । ताके अनुसारि गण-धरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूँथे है । बहुरि तिनके अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिककी रचना करें हैं । तिनिकों केई अभ्यासैं हैं केई कहैं हैं केई सुनैं हैं, ऐस परम्परातें मार्ग चल्या आवै है ।

सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस-विषे चौबीस तीर्थंकर भए, तिन विषे श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थंकर देव भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकों दिव्यध्वनि करि उपदेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकों भी जानि धर्मानुरागके वशतें अंगप्रकीर्णकनिकी रचना करते भये । बहुरि वर्द्धमान स्वामी तो मुक्त गए, तहाँ पीछें इस पंचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-स्वामी ३, तथा पीछें कालदोषतें केवलज्ञानी होनेका तो अभाव भया ।

बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठी खुलकेवली रहे, पीछे तिनका भी अभाव भया । बहुरि केतेक कालताई चोरे अंगनिके पाछी रहे (तिनने यह जानकर जो भविष्य कालमें हम साखि भी जानी न रहेंगे, तातें ग्रन्थ रचना आरम्भ करी और द्वादशांगनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ रचे ।॥१॥ पीछे तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिकविषे भी काल दोषतें दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनिकी व्युच्छिति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतें व्युच्छिति भई । बहुरि केतेक महान् ग्रन्थ पाइए हैं तिनका बुद्धिकी मदतातें अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिणमें गोमटस्वामीके निकट मूलवद्री नगरविषे धवल महाधवल जयधवल बाइए हैं परन्तु दर्शन मात्र ही है । बहुरि कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषे भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बनै है । ऐसैं इस निकृष्ट काल विषे उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो भया परन्तु इस परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषे सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है ।

ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना

बहुरि हम इस काल विषे यहा अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्व संस्कारतें वा भला होनहारतें जैनशास्त्रनिविषे

❧ यह पंक्तियां खरबा प्रति में नहीं हैं, ग्रन्थ सब प्रतियो में हैं । इसीसे आवश्यक जानि दे दी गई है ।

अभ्यास करनेका उद्यम होता भया । तार्ते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थिका किचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, अष्टपादुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर मुठुकयासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्ते है । तिस करि हमारे हू किचित् सत्यार्थ पदानका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकुष्ट समय विषे हम सारसे मद बुद्धोतिते भा हीन बुद्धिके धनी घने जन अवलोकिए हैं । तिनिकों तिन पदनिका अर्थज्ञान होनेके अर्थ धर्मानुरागके वशते देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारे इच्छा भई । ताकरि हम यह ग्रन्थ बनावे हैं सो इस विषे भी अर्थसहित तिनही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तो विशेष है जैसे प्राकृत सस्कृत शास्त्रनिविषे प्राकृत सस्कृत पद लिखिए हैं तैसें इही अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाको लिए देशभाषारूप पद लिखिए हैं परन्तु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाही है । ऐसें इस ग्रन्थपर्यन्त तिन सत्यार्थ पदनिकी परम्परा प्रवर्ते है ।

इहा कोऊ पूछे कि परम्परा तो हम ऐसे जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकीको रचना होनी आई, अमस्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमको कैसे होय । ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिपेक्ष

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र बपाय भए बिना बने नाही,

बातें जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनि का महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिंसा का फल करि नर्क निगोदविषें गमन करना होय सो ऐसा महाविपरोत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषें तो ऐसा कषायवान् होता नाही । प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थकर भये सो तो सर्वथा मोहके नाशते सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थकर्ता गणघर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्वागि महा मदकषायी भए हैं, तिनके तिस मदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाहीं हैं, जो बाकें तीव्रकषाय होय तो सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषें रुचि कैसे होइ अथवा जो मोहके उदयतें अन्य कार्यानि करि कषाय पोषें हैं तो पोषो परन्तु जिनआज्ञा भगकरि अपनी कषाय पोषें तो जैनीपना रहता नाही, ऐसे जिनधर्मविषें ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता नाही जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय पर्यायविषे बुरा करै ।

इहां प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तोव्रकषायी होय असत्यार्थ पदनिको जैन शास्त्रनिविषे मिलावै, पीछे ताकी परम्परा चलि जाय तो कहा करिये ?

ताका समाधान—जैसे कोऊ साँचे मोतिनिके गहनेविषें भूठे मोती मिलावै परन्तु भूलक मिले नाही तातें परीक्षाकरि पारखो ठिगावत । भी नाहीं, कोई भोला होय सो हो मोती नामकवि ठिगावै है । बहुरि ताकी परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतिनिका निषेध

कर है। तैरें काऊ सत्त्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषे अस-
त्त्यार्थ पद मिलावै परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषे तो कषाय मिटाव-
नेका वा लौकिक कार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीने जे
असत्त्यार्थ पद मिलाए हैं तिन विषे कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य
साधनेका प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन मिलता नाही, ताते परीक्षाकरि
ज्ञानी ठिगावते भो नाही, कोई मूर्ख होय सो हो जैनशास्त्र नामकरि
ठिगावै है। बहुरि बाको परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र हो कोऊ तिन
असत्त्यार्थ पदनिका निषेध करै है। बहुरि ऐसे तोत्रकषायी जंनाभास
इही इस निकृष्ट कालविषे हो हैं, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत हैं, तिस विषे
नो ऐसे होते नाही। ताते जैन शास्त्रनि विषे असत्त्यार्थ पदनिको
परम्परा चालै नाही, ऐसा निश्चय करना।

बहुरि वह कहै कि कषायनिकरि तो असत्त्यार्थ पद न मिलावै
परन्तु ग्रंथ करनेवालेके क्षयोपशमज्ञान है ताते कोई अन्यथा अथ भासे
ताकरि असत्त्यार्थ पद मिलावै ताकी तो परम्परा चलै?'

ताका समरधान—

मूल ग्रंथकर्त्ता तो गणधरदेव हैं ते आप च्यार ज्ञानके धारक हैं
अर साक्षात् केवलोका दिव्यध्वनि उपदेश सुनै हैं ताका अनिश्चयकरि
सत्त्यार्थ ही भासे है। अर ताहीके अनुसार ग्रन्थ बनावे हैं। सो उन
ग्रन्थनिविषे तो असत्त्यार्थ पद कैसे गूंथे जाय अर अन्य आचार्यादिक
ग्रन्थ बनावे हैं ते भो यथाग्रन्थ सम्यग्ज्ञानके धारक हैं। बहुरि ते
तिन मूलग्रन्थनिको परंपराकरि ग्रंथ बनावे हैं। बहुरि जिन पदनिका
आपको ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाही अर जिन पद-

निका ज्ञान होइ तिनकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणत ठीक करि गूथै हैं सो प्रथम तो ऐसी सवधानी विषे अमत्यर्थ पद गूथै जाय नाही अर कदाचित् आपको पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा हो भासै अर अपनी प्रमाणतामे भी तैसे हो आजाय ता याका निष्ठू सारा नही । परन्तु ऐस कोईकों भासै सबहीकों तो न भासै । तातें जिनको सत्यार्थ भास्या होय ते ताका निषेधकरि परपरा चलने देते नही । बहुरि इतना जानना-जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकों तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही, इनिका तो जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतें जीवका बुरा न होइ, ऐस कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें ल्यावै तो भी ताका विशेष दोष नाही सो गोमट्टसारविषे कहा है—

सम्माइट्टी जीवो उवइट्टुं हवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असत्त्वात् अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्गृही जीव उपदेश्या सत्यवचनकों श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोग तें असत्यकों भी श्रद्धान करै है, ऐसा कहा है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाही है अर जिनप्राज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इस ही चिन्तारके वसतें ग्रंथ करनेका साहस करै हैं सो इस ग्रंथ विषे जैसे पूर्व ग्रन्थनिकों वर्णन है तैसे ही वर्णन करेगे । अणवा की पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गृह

ॐ वश नाही ।

वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करेये । सो ऐसे वर्णन करनेविषे मैं तो बहुत सावधानी , राखूंगा अर सावधानी करते भी कही सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन होय जाय तो विशेष बुद्धिमान होइ सो सवारकरि शुद्ध करियो यह मेरा प्रार्थना है । ऐस शास्त्र करने-का निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र बांचन सुनने योग्य है अर तिन शास्त्रनिके वक्ता आता कैसे चाहिए सो वर्णन करिए है ।

बांचने सुनने योग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करे है तेई शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं । जाते जीव ससारविषे नाना दुःखनिकरि पाइत हैं, सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गका पावे तो उस मार्गविषे आप गमनकरि उन दुःखनिते मुक्त हाय । सो मोक्षमार्ग एक बीतराग भाव है, ताते जिन शास्त्रनिविषे काहुप्रकार राग-द्वेष-मोह भावनिका निषेध करि बीत-राग भावका प्रयोजन प्रकट किया हाय तिनिही शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित है । बहुरि जिनशास्त्रनिविषे शूङ्गार भोग कोतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पापि द्वेषभावका अर अतत्त्व श्रद्धान पोषि माहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शस्त्र हैं । जाते जिन राग-द्वेष-माह भावनिकरि जाव अनादिते दुःखी भया निनकी वासना जावके बिना मिखाईही थी । बहुरि इन शास्त्रनि करि निनहीका पोषण किया, भले दोनेको कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घान ही किया ताते ऐसे शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाहीं है । इहाँ वाचना सुनना जैसे कल्या तमे ही जोड़ना मोखना मिखावना लिखना लिखावना, प्रादि कार्य भी उपलक्षणकरि जान

लेनें । ऐसे साक्षात् वा परम्पराकरि वीतरागभावकों पोषें ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करना योग्य है ।

वक्ता का स्वरूप

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन श्रद्धानविषे दृढ़ होय, जातें जो आप अश्रद्धानी होम तो औरकों श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो आपहीतें हीनबुद्धिके धारक है तिनकों कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसे करे ? अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं विद्याभ्यास करनेतें शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय, जातें ऐसी शक्ति बिना वक्ता-पनेका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो सम्य-ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभि-प्राय पहचानता होय, जातें जो ऐसा न होय तो कही अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावे । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं जिनआज्ञा भग करनेका बहुत भय होय, जातें जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचारि सूत्र-विरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करे । सो ही कहा है—

बहु गुणविज्जाणिलयो असुत्तमासी तहावि मुत्तखो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विगघयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोडने योग्य ही है । जेसं उत्कृष्टमणिसयुक्त है तो भी सर्प है सो लोकविषे विघ्नका ही करण-हारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं शास्त्र वांचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय, जातें जो आशावान् होइ तो यथार्थ उपदेश देइ सकें नाहीं, वाकें तो किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसार व्याख्यानकर अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे अरु श्रोतानितें वक्ता का पद ऊंचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊंचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें तीव्र क्रोध मान न होय, जात तीव्र क्रोधी मानी की, निंदा होय, श्रोता तिसतें डरते रहैं, तिसतें अपना हित कैसे करें । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करे अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्टवचननिकरि जैसे उनका सन्देह दूर होय तैसें समाधान करें । जो आपकें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै, याका मोकों ज्ञान नाहीं, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे, ताई उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसों मिलै तो पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोक्ष बताय देना । जातें ऐसा न होय तो अभिमानके वशतें अपनी पण्डिताई जनावनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश, तातें श्रोतानिका विरुद्ध श्रद्धान करनेतें बुरा होय, जैनधर्मकी निंदा होय । जातें जो ऐसा न होइ तो श्रोताओंका सदेह दूर न होई तब कल्याण कैसे होइ अरु जिनमतकी प्रभावना होय सकें नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकें अनीतिरूप लोकनिष्ठ कार्यानि को प्रवृत्ति न होय, जातें लोकनिष्ठ कार्यानिकरि हास्यका म्यान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण कर, जिनधर्मको लजाव । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुल हीन न होय, अंगहीन न होय, स्वर भङ्ग न होय, मिष्टवचन

होय, प्रसूत्व होय तातें लोकविषे मान्य होय जातें जो ऐसा न होय तो ताकों वक्तापनाकी महत्ता शोभे नाही । ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषे ये गुण तो अवश्य चाहिएं सो हो आत्मानुशासनविषे कष्टा है ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया ।

ब्रह्माद्यधर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

योका अर्थ—बुद्धिमान होइ, जानें समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाव्य होय, लोकमर्यादा जाके प्रगट भई होय, आशा जाके अस्त भई होव, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानें उत्तर देव्या होय, बाहुल्यपने प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा पर-करि आपकी निन्दा करि रहितपना होय, परके मनका हरनहारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होंय, ऐसा सभा का नायक धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याके व्याकरण व्यायादिक वा बड़े-बड़े ज्ञेनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तो विशेषपने ताकों वक्तापनी शोभे । बहुरि ऐसा भी होय अर अघ्यात्म-रसकरि यथायं अपने स्वरूपका अनुभव जाके न भया होय सो जिन-धर्मका मर्म जानें नाहीं, पद्धतिही करि वक्ता होय है । अघ्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसें प्रगट किया जाय, तातें आत्म-जानी होई तो सांचा वक्तापनी होई, जातें प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है । आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहापाहुडविषे ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय-अत्थं तुटोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ—हे पांडे ! हे पांडे ! हे पांडे ! तू कण छोडि तुसहो कूट है, सू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमायं न जाने है, तातें मूल ही है—ऐसा कह्या है अर चौदह विद्यानिविषे भो पहले अध्यात्मविद्या प्रधान कहो है । तातें अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिबुद्धि के धारक हैं वा अवधि-मनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसे वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ता-का संयोग मिले तो बहुत भला है ही अर न मिले तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतें शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखते तो शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लाभकरि श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषनिके मुखतें शास्त्र सुनना उचित नाहीं । उक्तं च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि ।

ग्रह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है ता करि निग्रन्थ सुगुरु हीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनद्वारा उचित श्रद्धानी श्रावकके मुखते धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाता हाय सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करे है अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करे है, ऐसा जानना । ऐसे वक्ता-

का स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहें हैं --

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है तातें जिस जीवकें ऐसा विचार आवे है कि मैं कोन हूँ? मेरा कहा स्वरूप है ? (अर कहातें आकर यहां जन्म धारया है और मरकर कहाँ जाऊंगा ?) यह चरित्र कैसे बनि रह्या है ? ए मेरे भाव हो हैं तिनका कहा फल लागेगा, जीव दुःखी होय रह्या है सो दुःख दूरि होनेका कहा उपाय है, मुझकों इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारतें उद्यमवत भया है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शाम्भ्र सुननतें होती जानि अति प्रीतिकरि शास्त्र सुनै है, किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थकों अपने अतरंगविषे बारम्बार विचारै है बहुरि अपने विचारतें सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्नव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्मके गाढे श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है । बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नीके जानि जिन अर्थकों सुनै है ताकों यथावत् निश्चय जानि अवधारै है । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनयवान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनंक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै है, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त हैं, धर्मबुद्धिकरि निश्चयकार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे है । जाकै किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बडे जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तो श्रोतापनों विशेष शोभै है । बहुरि

ॐ यह पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आरम्भक जानि यहाँ दे दी गई हैं ।

ऐसा भी श्रोता है अर वाक आत्मज्ञान न भया होय तो उपदेशका मरम समझि सकै नाही तातें आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्म के रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवत बुद्धिकरि वा अवधिमनः पर्ययकरि संयुक्त होय तो वह महान श्रोता जानना । ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनशाम्बनिके श्रोता चाहिएँ । बहुरि शास्त्र सुननेतें हमारा भला होगा, ऐसो बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै हैं परन्तु ज्ञानकी भन्दताकरि विशेष समझें नाही, तिनिके पुण्यबन्ध हो है, कार्य सिद्ध होता नाही । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनै हैं वा सुनै तो हैं परन्तु किछू अवधारण करते नाही, तिनकें परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबन्ध हो है कदाचित पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वा तक करनेहीका जिनका अभिप्राय है, बहुरि जे महत्ताके अथि वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अथि शास्त्र सुनै हैं, बहुरि जो शास्त्र तो सुनै हैं परन्तु सुहावना नाही, ऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसैं ही यथासम्भव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइए तिनका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शाम्बनका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कह्या सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होय वाचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है । अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता

इस संसार अटवी विषे समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्त ते निपजे

जे नाना प्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं। बहुरि तहाँ मिथ्या ग्रन्थकार व्याप्त हाय रहा है। ताकरि नहाँतें मुक्त होनेका मार्ग पावते नाही, तडफि तडफि तहा ही दुःखकी सहे हैं। बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकों कारण तीर्थंकर केवली भगवान सो ही भए सूर्य, ताका भया उदय, ताको दिव्यध्वनिरूपो किरणनिकरि तहाँतें मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जेमें सूर्यके एसो इच्छा नाहा जो मैं मार्ग प्रकाशूँ परन्तु सहज ही वाकी किरण फँजें ई ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसे ही केवली बीतराय है तातें ताकें ऐसी इच्छा नाही जा हम मोक्षमार्ग प्रगट करें परन्तु सहज ही भ्रष्टातिकर्मनिका उदयकरि तिनका शरीररूप पुदगल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है। बहुरि गणधरदेवनिके यहु विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका ग्रस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गकों कैसे पावे अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेगें, ऐसी करुणाबुद्धि करि ग्रंथ प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनका उच्चात किया। बहुरि जेमें दीपक करि दीपक जीवनेतें दीपकनिकी परम्परा प्रवर्तें तैसे आचार्यादिकनिने निन ग्रन्थनिने ग्रन्थ ग्रन्थ बनाए। बहुरि नितहूतें कितहूने ग्रन्थ ग्रंथ बनाए। ऐमे ग्रंथनिने ग्रंथ होनेतें ग्रंथनिकी परम्परा वर्तें है। मैं भी पूर्वग्रन्थनिने इस ग्रन्थकों बनाऊँ हू। बहुरि जेमें सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकों एकरूपही प्रकाशे हैं तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ हैं ते मोक्षमार्गकों एकरूप ही प्रकाशे है। सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशे है। बहुरि जेमें प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष है तिनकूँ मार्ग सुभ्रता नाही तो दीपकके नो

भाग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही, नैसे प्रगट किये भी जे मनुष्य ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यान्वादि विकार सहित है तिनकूं मोक्षमार्ग सूझता नाही तो ग्रन्थके तो मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नाही । ऐसे इस ग्रन्थका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना ।

इहां प्रश्न— जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ काहे को बनावो हो ?

ताका समाधान— जैसे बड़े दीपकनिका तो उद्योत बहुत तेलादिकका साधनतै रहै है, जिनके बहुत तेलादिककी शक्ति न होइ तिनको स्तोक दीपक जोड़ दीजिये तो वे उसका साधन राखि ताके उद्योततै अपना कार्य करे तैसे बड़े ग्रन्थनिका तो प्रकाश बहुत जानादिकका साधनतै रहै है, जिनके बहुत जानादिककी शक्ति नाही तिनकूं स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तो वे वाका साधन राखि ताके प्रकाशतै अपना कार्य करे । तातै यह स्तोक मुगम ग्रन्थ बनाइए है । बहुरि इहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो कषायनितै अपना मान बघावनेकों वा लोभ साधनेकों वा यक्ष होनेकों वा अपनी पद्धति राखेनेकों नाही बनाऊँ हूँ । जिनके व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाही तातै तिनके बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तो बनि सकै नाही । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भासे नाही । ऐमे इस समयविषै मदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये है तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितै यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊँ हूँ । बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीकों अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति होग अर यह न अदरिद्रीके तहुरि जैसे गोरूकूं अमृत पान करावै

अर वह न करै तैसे मंसारपीड़ित जीवकों सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का निमित्त बने अर वह अभ्यास न करै तो वाके अभ्यासकी महिमा का वर्णन हमतें तो होइ सकै नाही । वाका होनहारहीकों विचारे अपने समता आबै । उक्तं च—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मबयणाइं ।

ते धिट्ठुदुट्ठचित्ता अह सुहडा भव भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़ै भी जे जाव धम्म वचन-
निकों नाही सुनै हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसार भयते तीर्थकरादिक डरे तिस ससार भयकरि रहित हैं, ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषे भी मोक्षमार्गका अधिकार किया है
तहां प्रथम आगमज्ञान हो उपादेय कहा, सो इस जीवका तो मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है, याकों होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है,
तत्त्वनिका श्रद्धान भए संयमभाव हो है अर तिस आगमतें
आत्मज्ञानको भी प्राप्ति हो है तब सहज हो मोक्षकी प्राप्ति हो है ।
बहुरि धम्मके अनेक अंग हैं तिनविषे एक ध्यान बिना यातें ऊंचा
और धम्मका अंग नाही है तातें जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास
करना योग्य है । बहुरि इस ग्रंथका तो वांचना सुनना विचारना
थना सुगम है, कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातें
अवश्य याका अभ्यासविषे प्रवर्तों, तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे पोठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटैं निजभाव ।

सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषे मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहां बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माके कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुःखी होय रह्या है । बहुरि याके दुःख दूरि करनेहोका निरन्तर उपाय भी रहै है परन्तु सांचा उपाय पाए बिना दुःख दूरि होता नाही अर दुःख सहा भी जाता नाही तातें यह जीव व्याकुल होय रह्या है । ऐसे जीवको समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोहो परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना साहा कर्तव्य है तातें इसहीका याकों उपदेश दोजिए है । तहां जैसे वैद्य है सो रोगसहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतावैं, ऐसे यह रोग भया है बहुरि उस रोगके निमित्ततैं याके जो जो अवस्था होती होय सो बतावैं, ताकरि वाके निश्चयहोय जो मेरे ऐसे ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावैं अर निस उपायको ताको प्रतीति अनावैं, इतना तो वैद्यका बतावना है । बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तो रोग तैं मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसें हा इहां कर्मबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान बताइए है, ऐसें यह कर्मबन्धन भया है बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याके जो जो अवस्था होती होय सो बतावैं, ताकरि जीवके

निश्चय होय जो मेरे ऐसे ही कर्मबन्धन है। बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइण है अर तिस उपायकी याको प्रतीति अनाइये है, इतना ती शास्त्रका उपदेश है। बहुरि यहु जीव ताका साधन करै, तो कर्मबन्धननंत मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यहु जीवका कर्तव्य है। सो इहा प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बताइये है।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होतै नाना उपाधिक भावनिविषै परिभ्रमण-पनों पाइए है, एक रूप रहनो न हो है ताते कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य हैं ते अनादिहोते कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा नाही है जो पहले जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछे इनिका संयोग भया। तो कैसे है—जैसे मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिविषै अनन्त पुद्गल-परमाणु अनादिते एक बन्धनरूप हैं, पीछे तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है। तैसे इस संसार विषे एक जीव द्रव्य अर अनन्त कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादिते एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमें केई कर्म परमाणु भिन्न हो हैं केई नये मिले हैं। ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तवें कर्मरूप हो हैं, अनादि कर्मरूप कैसे हैं ?

ताका समाधान—निमित्त तो नवीन कार्य होय तिस विषे ही सम्भवै है। अनादि अवस्थाविषे निमित्तवा किछू प्रयोजन नाही। जैसे नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बंधान तो स्निग्ध रूक्ष गुणके अंशन ही

करि हो है अर मेहगिरि आदि स्कन्धनि विषे अनादि पुद्गलपरमाणु-
निका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसे नवीन पर-
माणुनिका कर्मरूप होना तो रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलपरमाणुनिकी कर्मरूप ही अवस्था है । तहां निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिबिषेभी निमित्त मानिए तो अनादिपना
रहै नाही । ताते कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्वप्रदोषिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्या विषे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कहा
है । रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है । तब वहां तर्क करी जो ऐसे इतरेतराश्रयदोष लावै, वह
बाके आश्रय, वह बाके आश्रय, कहीं संभाव नाही है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसे इतरेतराश्रय दोष नाही है । जाते अनादिका
स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबंध है नाका तहां कारणपनाकरि ग्रहण
किया है । ऐसे आगममें कहा है । बहुरि युक्तिते भी ऐसे ही सन्व है,
जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवके रागादिक कहिए तो रागादिक
जीवका निज स्वभाव हो जाय, जाते परनिमित्त विना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है । ताते कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादिते तिनका
सम्बन्ध, ऐसे कैसे सम्भव ?

❀ नाह अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकमणस्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् । प्रवचनसार टीका, २।२६

ताका समाधान—जैसे ठंढासूँ जल दूवका वा सोना किट्टिका वा तुष कणका वा तेल तिलका सम्बन्ध देखिए है, नवीन इनका मिलाप भया नाहीँ तैसें अनादिहोखों जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप नाहीँ भया । बहुरि तुम कही कैसे संभवै ? अनादिते जसं केई जुदे द्रव्य हैं तैसें केई मिले द्रव्य हैं, इस संभवनेविषे किछु विरोध तो भासता नाहीँ ।

बहुरि प्रश्न—जो संबंध वा संयोग कहना तो तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछे मिलें । इहाँ अनादि मिले जीव कर्मनिका सम्बंध कैसें कहा है ।

ताका समाधान—अनादिते तो मिले थे परन्तु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे तो जुदे भए । ताते पहले भी भिन्न ही थे । ऐसे अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासें हैं । तिसकरि तिनका बन्धान होतें भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा संयोग कहा है, जाते नए मिलो वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषे ऐसे ही कहना संभवै है । ऐसे इन जीव-निका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहाँ जीवद्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तिक है, संकोचविस्तारशक्तियों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तिक है, अनत पुद्गल परमाणुनिका पिंड है ताते एक द्रव्य नाहीँ है । ऐसे ए जीव अर कर्म हैं सो इनका अनादि सम्बन्ध है तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परम गु

जीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणको धरे जुदे जुदेही रहे हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिका धरे सोना जुदा रहे है, स्वेतादि गुणनिकों धरे रूपा जुदा रहे ह, तैसे जुदे जानें।

इहा प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तो बन्धान हाना बन, अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बन्धान कैसे बन ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाही ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल तिनका बन्धान होना मानिए है तसे इन्द्रियगम्य होने योग्य नाही ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनका भी बन्धान होना माना। बहुतेर इस बन्धानविषे कोऊ किसीकों करे तो है नाही। यावत् बन्धान रहे तावत् साथ रहे, बिछुरे नाही अर कारणकायंपना तिनके बन्या रहे, इतना ही यहाँ बंधान जानना। सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिकके ऐवें बंधान होने विषे किछू विरोध है नाही। या प्रकार जैसे एक जीवके अनादि कर्मसम्बन्ध कह्या तैसे ही जुदा जुदा अनंत जीवनिके जानना।

बहुतेर सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है। तहाँ चारि घातियाकर्मनिके निमित्तते तो जीवके स्वभावका घात हो है। तहाँ ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तो जीवके स्वभाव ज्ञान दर्शन तिनको व्यक्तता नाही हो है, तिन कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहे है। बहुतेर मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाही ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान भाया लोभादिक कषाय तिन की व्यक्तता हो है। बहुतेर अतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताको व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशमके अनुसार

किञ्चित् शक्ति हो है। ऐसे घातिकर्मनिके निमित्तत जादके स्वभावका घात अनादिहीत भया है। ऐसे नाही जो पहले तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पोछे कम्मनिमित्तत स्वभावघात होनेकार अशुद्ध भया।

इहां तर्क—जो घान नाम तो अभावका है सो जाका पहले सद्भाव होय ताका अभाव कहना बनें। इहां स्वभावका तो सद्भाव है ही नाहीं, घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषं अनादिहीत ऐसी शक्ति पाइए है, जो कम्मका निमित्त न होइ तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्त परन्तु अनादिहीत कर्मका सम्बन्ध पाइए है। तातें तिस शक्तिका व्यक्त्तपना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिण है।

बहुति च्यार अघातिया कम्म हैं तिनके निमित्तत इस आत्माके बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध बनें है तहाँ वेदनीयकरि तो शरीरविषे वा शरीरतें बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखको कारण परद्रव्यनिका संयोग जरै है अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत णया शरीरका सम्बन्ध नाही छूट सकै है अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै है अर गोत्रकरि ऊंचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है, ऐसे अघातिकर्मनिकार बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकारण होतें जीव सुखी दुःखी हो है। अर शरीरादिकनिके सम्बन्धतें जीवके अमूर्त्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थको नाही करै है। जैमे कोऊ शरीरको पकरै तो आत्मा भी पकरचा जाय। बहुति यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसे ही बनी रहै अन्यथा न होय सकै, ऐसा इन अघातिकर्मनिका निमित्त जानना।

इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तो जड़ है, किछु बलवान नाहीं, तिनकरि जोवके स्वभावका घान होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घातै, बाह्य सामग्रीको मिलावै तब कर्मके चेतनपनों भी चाहिए अर बलवानपनों भी चाहिए सा तो है नाहीं, महजही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मनिका उद्यमकाल होय तिस काल-विषे आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै, विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य है ते तैसे ही सम्बन्धरूप होय परिणमै। जैसे काहू पुरुषके सिर परि मोहनधूलि परा है निसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस मोहनधूलिके ज्ञान भी न था अर बावलापना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है। मोहनधूलिका तो निमित्त है अर पुरुष आपही बावला हुआ परिणमै है, ऐसाही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। बहुरि जैसे सूर्यका उदयका कालविषे चकवा चकबी-रिका संयोग होय तहां रात्रिविषे किसीने द्वेषबुद्धितें ल्यायकरि मिलाए नाहीं, सूर्य उदयका निमित्तपाय आपही मिलै है अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही बिछुरे है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। तैसे ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसे कर्मका उदय करि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बन्ध कैसे हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलते जितना व्यक्त नाहीं निम्ननेका तो तिस कालविषे अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मन्दपनार्ते जेता

प्रकाश प्रगटे है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है, मेघपटल जनित न ही है। तैसे जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्तते जितने व्यवत नाही तितनेका तो तिरकालविषे अभाव है। बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगटे है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्म-जनित उपाधिक भाव नाही है। सो ऐसा स्वभावके अशका अनादितें लगाय कबहूँ अभाव न हो है। याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है। जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकों धरे वस्तु है सो ही आत्मा है। बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बध नाही है जातें निज स्वभाव ही बन्धका कारण होय तो बन्धका छूटना कैसे होय। बहुरि तिन कर्मनिके उदयते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जातें आपही का अभाव होतें अन्यकों कारण कैसे होय। ताते ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततें निपजे भाव नवीनकर्मबन्धके कारण नाही।

बहुरि मोहनोय कर्मकरि जीवके अयथास्थित्यद्वानरूप तो मिथ्यात्व-भाव हो है वा बोध मान माया लोभादिक कषाय हो है। ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है, जीवते जुदे नाही, जीव ही इनका वर्ता है, जीव के पाण्डुरासनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनका होना मोहकर्मके निमित्त ही है, कर्मनिमित्त दूरि भए इनका अभाव हो है तातें ए जीवके निजस्वभाव नाही, उपाधिकभाव हैं। बहुरि इन भावनिकरि नवीन बन्ध हो है तातें मोहके उदयते निपजेभाव बन्धके कारण हैं। बहुरि अघातिकर्मनिके उदयते ब्राह्म सामग्री मिलै है, तिन दिषे शरीरादिक

तो जीवके प्रदेशनिर्णय एक क्षेत्रावगाही होय एक बन्धानरूप हो है अर धन कुटुम्बादिक आत्माते भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारण नाहीं हैं, जातें परद्रव्य बंधका कारण न होय । इनविषे आत्माके ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादि भाव हो है सोई बंधका कारण जानना ।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध

बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयते शरीर वा वचन वा मन निपजै है तिनकी चेष्टाके निमित्तते आत्माके प्रदेशनिका चंचलपना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणामों एक बन्धान होनेकी शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्तते समय समय प्रति कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुनिका ग्रहण हो है । तहाँ अल्पयोग होय तो थोरे परमाणुनिका ग्रहण होय, बहुत योग होयतो घने परमाणुनिका ग्रहण होय । बहुरि एक समय विषे जे पुद्गलपरमाणु ग्रहे तिन विषे ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिनिका जंसे सिद्धातिविषे कह्या है तैसे बटवारा हो हं । तिस बटवारा माफिक परमाणु तिन प्रकृतिनिरूप आपही परिणमे हैं । विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है-शुभयोग,अशुभयोग । तहा धर्मके अंगनिविषे मनवचनकायकी प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अधर्मके अंगनिविषे तिनकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है । सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए बिना घातियाकर्मनिका तो सर्वप्रकृतिनिका निरन्तर बंध हुआ हो करै है । कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता नाहीं । इतना विशेष है जो मोहनीयका हास्य शोक युगलविषे, रति अरति युगलविषे,तीनों वेदनिविषे एकै काल एक एक हो प्रकृतिनिका

बन्ध हो है। बहुरि आघातियानिकी प्रकृतिनिविषे शुभोपयोग होतें साता वेदनीय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है। अशुभ योग होते सातावेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतें केई पुण्यप्रकृतिनिका केई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। ऐसा योगके निमित्त ते कर्मका आगमन हो है। ताते योग है सो आस्रव है। बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अर तिन विषे भूत उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया तातें योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

कषाय से स्थिति और अनुभाग

बहुरि मोहके उदयते मिथ्यात्व ओधादिक भाव हो है, तिन सबनिका नाम सामान्यपने कषाय है। ताकरि तिनकर्मप्रकृतिनिकी स्थिति बन्ध है सो जितनी स्थिति बंधे तिसविषे अबाधाकाल छोड़ि तहां पीछे यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतिनिका उदय आया ही करै। सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होत थोरा स्थिति बन्ध होय, बहुत कषाय होते घना स्थितिबन्ध होय। इन तीन आयुनि का अल्पकषायते बहुत अर बहुत कषायते अल्प स्थितिबन्ध जानना। बहुरि तिस कषायहोकरि तिन कर्मप्रकृतिनिविषे अनुभागशक्ति का विशेष हो है सा जैसा अनुभाग बंधे तैसा ही उदयकालविषे तिन प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है। तहां घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविष वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषे तो अल्पकषाय होते थोरा अनुभाग बंधे है, बहुत कषाय होतें घना अनुभाग बंधे

है। बहुरि पुण्यप्रकृतिनिविषं अल्पकषाय होतें घना अनुभाग बंध है, बहुत कषाय होतें थोरा अनुभाग बंध है। ऐसं कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिके स्थिति अनुभागका विशेष भया तातें कषायनिकरि स्थितिबंध अनु गबंधका होना जानना। इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविषं थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाको प्राप्त है। बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषं बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाको प्राप्त है। तैमं घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनविषं थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है ता ते कर्मप्रकृति हीनताको प्राप्त है। बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविषं बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृत अधिकपनाको प्राप्त है। तातें योगनिकरि भया प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध बलवान नाहीं, कषायनिकरि किया स्थितिबंध अनुभागबंध ही बलवान है। तातें मुख्यपने कषाय ही बंध का कारण जानना। जिनको बंध न करना हाय ते कषाय मति करो।

जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन

इहारे इहा कोऊ प्रदन करै कि पुद्गलपरमाणु तो जड़ है, उनके किछू ज्ञान नहीं, कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणम है ?

ताका समाधान - जैसे भूख होतें मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मास शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणम है। बहुरि तिम भोजनके परमाणुनिविषं यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं। बहुरि तिनविषं कई परमाणुनिका

सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिन परमाणु-निविषे केई तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिकों धरै हैं, केई स्तोकशक्तिकों धरै हैं । सो ऐसे होने विषे कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिण्ड-के ज्ञान तो नाही है जो मैं ऐसे परिणमू अर और भी कोऊ परिणमा-वनद्वारा नाहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है, ताकरि तैसें ही परिणमन पाइए है । तैसें ही कषाय होतें योग द्वार-करि ग्रह्या हुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड सो जानावरणादि प्रकृति-रूप परिणमे है । बहुरि तिन कर्म परमाणुनिविषे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु हो हैं । बहुरि तिन विषे केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिन परमाणुनिविषे कोऊ तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरी शक्ति धरै है सो ऐसे होनेविषे कोऊ कर्म-वर्गणारूप पुद्गलपिण्डके ज्ञान तो नाही है जो मैं ऐसे परिणमू अर और भी कोई परिणमावनद्वारा है नाही, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक-भाव बनि रह्या है ताकरि तैसें ही परिणमन पाइये है । सो ऐसे तो लोकविषे निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसे मन्त्रनिमित्त-करि जलादिकविषे रोगादिक दूरि करनेकी शक्ति हो है वा काकरी आदिविषे सर्पादि रोकनेकी शक्ति हो है तैसें ही जीव भावके निमित्त-करि पुद्गल परमाणुनिविषे जानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहां विचारकरि अपने उद्यमते कार्य करै तो ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसें परिणमन होय तो तहां ज्ञानका किछू प्रयोजन नाही, या प्रकार नवीनबध होने का विधान जानना ।

भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न भाव तावत् जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाहरूप बधान रहै है । तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु ये ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय । सो ऐसे पूर्व बंधे परमाणुनिकी भी जीव-भावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तो न पलटै, जैसेके तैसे रहैं । ऐसे सत्तारूप कर्म रहे हैं ।

कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसार कार्य बनै । कर्म तिनके कार्यनिकों निपजावता नाही । याका उदयकाल आए वह कार्य स्वयं बनै है । इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । बहुरि जिस समयफल निपज्या तिसका अनन्तर समयविषे तिन कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिके अभाव होनेत कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणमै हैं । याका नाम सविपाक निर्जरा है । ऐसे समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै है । कर्मत्वपना नास्ति भए पीछे ते परमाणु तिस ही रक्षविषे रहो वा जुदे होय जाहु, किछू प्रयोजन रह्या नाही ।

इहां इतना जानना—इस जीवके समय समय प्रति अनन्त परमाणु बंधे हैं तहां एक समयविषे बंधे परमाणु ते आवाधाकाल छोड़ अपनी स्थितिके जेते समय हाहि तिन विषे क्रमते उदय आवै है । बहुरि बहुत समयनिविषे बंध परमाणु जे एक समय विषे उदय आवने योग्य हैं ते इकट्ठ होय उदय आवै हैं । तिन सब परमाणुनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तिनना फल तिम काल विषे निपजै है । बहुरि अनेक समयनिविषे बंधे परमाणु बंधसमयते लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्मिन्वको घर जीवसो सम्बन्धरूप रहै है । ऐसे कर्मनिको बंध उदय मत्तारूप अवस्था जानना । तहा समयसमय प्रति एक समयप्रवृद्ध मात्र परमाणु बंधे है, एक समय प्रवृद्ध मात्र निजै रहै है । आद्यगुणहानिकरि गुणित समय प्रवृद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो उन सबनिका विशेष आगे कर्मआधिकारविषे लिखेगे तहां जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि एम् यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्तते मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्तते भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्तते द्रव्यकर्म का बंध होय । बहुरि द्रव्यकर्मते भावकर्म, भावकर्मते द्रव्यकर्म, ऐसे ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषे परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बन्ध होनेते वा संक्रमणादि होनेते वा एक

कालविष बन्ध्या अनेककालविषं वा अनेककालविषं बधे एककाल-
विषं उदय आवनेतं काहू कालविषं तीव्रउदय आवं तब तीव्रकषाय होय
तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकानविषं मंद उदय आवै
तब मंद कषाय होय तब मंद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिन तीव्र-
मंदकषायनिहीकं अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय
तो होय । या प्रकार अनादितं लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा
भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयतं शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित्
सुख दुःखकों कारण है । तार्तं शरीरको नोकर्म कहिए है । इहा नो शब्द
ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिड है अर
द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, द्वांसोश्वास अर बचन ए भी शरीरके अंग
हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिड जानने । सो ऐसैं शरीरके अर
द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवके एक क्षेप्रावगाहरूप बधान हो है सो शरीर
का जन्म समयतं लगाय जेती आयुकी स्थिति होय नितने काल पर्यन्त
शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूर्ण भए मरण हो है । तब
तिस शरीरका सम्बन्ध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे हाय जाय हैं ।
बहुरि ताके अनंतर समयविषं वा दूसरे तासरे चौथं समय जीव कर्म-
उदयके निमित्ततं नवीन शरीर धरे है तहा भी अपने आयुपर्यन्त तैसैं
ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससों सम्बन्ध छूटै है ।
ऐसैं ही पूर्व शरीरका छोडना नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमतं
१ भा करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि
संकोचविस्तारशक्तितं शरीरप्रमाण ही रहै है । विशेष इतना—समुद्घात

होते शरीरते बाह्य भी आत्माके प्रदेग फैलें हैं। बहुरि अंतराल समयविषे पूर्व शरीर छोड्या था तिस प्रमाण रहे है। बहुरि इस शरीरके अंग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनके सहायते जीवके जान-पना को प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके उदयते सुखी दुःखी हो है। बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तें है, कबहूँ शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तें है। कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारू। प्रवर्तें है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तें है। ऐसे इत नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी।

नित्य निगोद और इतर निगोद

तहा पनादिते लगाय प्रथम ता इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीर का सम्बन्ध पाइये हैं। तहां नित्यनिगोद शरीरकों धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरकों धारै है बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीकों धारै है। याही प्रकार अनंतानन प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादिते तहा हो जन्ममरण किया करै है। बहुरि तहांते छै महीना अर आठ समयविषे छैध्वं आठ जीव निकसैं हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकों धारै हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक-वनस्पतीरूप एकेन्द्रिय पर्यायनिविषे वा बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायनिविषे वा नारक तिर्यंच मनुष्य देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायनिविषे भ्रमण करै हैं, बहुरि तहां कितेक काल भ्रमण करि फिर निगोदपर्यायको पावैं सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेक काल रहै तहां ते निकसि अन्य पर्यायनिविषे भ्रमण करै है। तहा परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वा आदि स्थावरनिविषे असंख्यात कल्पमात्र है

अर द्वाद्विधादि पंचेन्द्रियपर्यंत असनिविषं साधिक दोय हजार सागर है अर इतरनिगोदविषं अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकाल है । बहुरि इतरनिगोदतें निकसि कोई स्थावर पर्याय पाय बहुरि निगोद जाय ऐसैं एकेन्द्रियपर्यायनिविषं उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतमुहूर्त काल है । ऐसैं घना तो एकेन्द्रिय पर्यायनिका ही घरना है । अन्य पर्याय पावना तो काकतालीय न्यायवत् जानना । या प्रकार इस जीवकें अनादिहीतें कर्मबन्धनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततें जीवकी कंसी अवस्था होय रही है सो कहिए है । प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो उनका स्वरूप होय सो आपकों प्रतिभासै है तिसहीका नाम चैतन्य है । तहाँ सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत् बिना महाय देखै जानै ऐसी आत्माविषं शक्ति सदा काल है । परन्तु अनादिहीतें जानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततें इस शक्तिका व्यक्तपना होता नहीं । तिन कर्मनिका क्षयोऽशमतें किंचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अचक्षुदर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है । सो इनकी भी प्रवृत्ति कैसे है सो दिखाइए है ।

सो प्रथम तो मतिज्ञान है सो शरीरके अगभूत जे जीम, नासिका,

नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय अर हृदयस्थान विषे आठ पाँखड़ीका फूल्या कमलके आकार द्रव्यमन तिनके सहायहीतें जानै है । जैसे जाकी दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चक्षमा दीए ही देखै । बिना चक्षमेके देख सकै नाही । तैसे आत्माका ज्ञान मन्द है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मन का सम्बन्ध भए ही जानै, तिन बिना जान सकै नाही । बहुरि जैसे नेत्र तो जैसाका तैसा है अर चक्षमा विषे किछू दोष भया होय तो देखि सकै नाही अथवा थोरा दीसै अथवा औरका और दीसै, तैसे अपना क्षयापक्षम तो जैसाका तैसा है अर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणमें होंय तो जान सकै नाही, अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातें द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणमनके अर मतिज्ञानके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यादिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषे द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भा मिथिल होय । बहुरि जर्म शीतवायु आदिके निमित्तते स्पर्शनादि इन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा योग जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है । ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइन्द्रियके अन्वकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु वा पापाणादिके परमाणु आदि गाढ़े आ जाएँ तो देखि न सके । बहुरि लाल काब आडा आवै तो सब लाल ही दीसै, हरित काँच आडा आवै तो हरित ही दीसै ऐसे अन्यथा जानना होय । बहुरि दुरबीन

चश्मा इत्यादि आढा आवे तो बहुत दीसने लग जाय । प्रकाश जल हिलव्वी कांच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवे तो भी जैसाका तंसा दीखै । ऐसे अन्य इन्द्रिय वा मनक भा यथासम्भव निमित्तनैमित्तिक-पना जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतं वा मदिरा पानादिकतं वा घृतादिकके निमित्तते न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यके भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरतें कैसा ही जानें, समीपतें कैसा ही जानें, तत्काल कैसा ही जानें, जानते बहुत बार होय जाय तब कैसा ही जानें । काहूकों सग्य लिए जानें काहूकों अन्यथा जानें, काहूकों किचित् जानें, इत्यादि रूपका निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसे यहु मतिज्ञान पराधीनता लिए इन्द्रिय मन द्वारकरि प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तो जिनने क्षेत्रका विषय होय नितने क्षेत्र विषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कंध होय तिनहीको जानें । तिन वषैं भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती वा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनकों अत्यन्त अस्पष्टपने जानें है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीको जान सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहो करि असत्को जानें है । जैसे सुपने विषै वा जागते भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐसे आकारादिक चित्तवै वा जैसे नाहीं तैसें मानें । ऐसें मन करि जानना होय है सो यहु

इन्द्रिय वा मन द्वारकरि जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहा पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकन्द्रियके स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शख आदि बेंदन्द्रिय जावनिके स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि तेइन्द्रिय जीवनि के स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चोइन्द्रिय जीवनि के स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी ए पंचेन्द्रिय हे तिनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दानका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषै केई सजी है केई असजी है । तहा सजीनिके मनजनित ज्ञान है, असजी निके नाहीं हे । बहुरि मनुष्य देव नारकी सजी ही है, निन सबनिके मनजनित ज्ञान पाडए है । न मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना ।

द्वार मनज्ञानकरि जिग अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धते अन्य अर्थको जाकरि जानिय मो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २ । तहा जैसे घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तो मतिज्ञान भया तिनके सम्बन्धने घट पदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसै अन्य भी जानना । सो यहु नो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है । बहुरि जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तो मतिज्ञान है ताके सम्बन्धने यह हितकारो नाहीं यातें भाग जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसै अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहाँ एकेन्द्रियदिक असंजी जीवनि के तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर शेष सजी पंचेन्द्रियके दोऊ है । सो यहु श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताके भी आधीन है वा अन्य अनेक कारणनिके आधीन है, तातें महापराधीन जानना ।

बहुिर अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिको स्पष्टपने जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकै तो सर्वकै पाइए है पर संज्ञो पचेन्द्रिय तिर्यंच घर मनुष्यनिकै भी कोईकै पाइए है । असंज्ञोपयन्त जावनिके यह होना हो नाही । सो यह भी शरीरादिक पुद्गलनिके आधोन है । बहुरि अवधि के तीन भेद है । देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३ । सा इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किबिन्मात्र रूपो पदार्थको जाननहारा देशावधि है सा हो काई जीवकै होय है । बहुरि परमावधि, सर्वावधि अर मनपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्राटै हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूपा है । ताने इस अनादि मर्याद अवस्था विषे इनका सद्भाव हा नाही है, ऐसे तो ज्ञानको प्रवृत्ति नाइए है । बहुरि इन्द्रिय वा मनक स्पर्शादिक विषय तिनका सम्बन्ध हातें प्रथम कालविषे मतिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा प्रचक्षुदर्शन है । तहा नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम ता चक्षुर्जन है सा तो चोडन्द्रिय पचेन्द्रिय जीवनिहोकै हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन चार इन्द्रिय घर मन करि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सा यथायोग्य एकेन्द्रियादि जीवनिकै हो है ।

बहुरि अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतें अवधिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप प्रतिभास हाय ताका नाम अवधिदर्शन है सा जिनकै अवधिज्ञान सम्भव निनहोकै यह हा है । जो यह चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है सा मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधोन जानना । बहुरि केवलदर्शन माक्षस्वरूप है ताका यहा सद्भाव हो नाहीं । ऐसे

दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव जाना-
 बरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षयोपशम
 थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है
 तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमते शक्ति तो ऐसी बनी रहै अर
 परिणमनकरि एक जीवके एक कालविषै एक विषयहीना देखना वा
 जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवके
 एक कालविषै के तो ज्ञानोपयोग हो है के दर्शनोपयोग हो है। बहुरि
 एक उपयोगका भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान होय
 तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयविषै ही
 प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शको जानै तब रसादिकको न जानै। बहुरि
 एक विषय विषै भी ताके कोऊ एक अंग ही विषै प्रवृत्ति हो है। जैसे
 उष्णस्पर्शको जानै तब रक्षादिकको न जानै। ऐसे एक जीवके एक
 कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना।
 सो ऐसे ही देखिए है। जब सुनने विषै उपयोग लग्या होय तब नेत्र-
 निके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसे, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए
 है। बहुरि परिणमनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहु कालविषै
 ऐसा मानिए है कि अनेक विषयनिका युगपत् जानना वा देखना हो
 है सो युगपत् होता नाही, त्रम ही करि हो है। संस्कारबलते तिनका
 साधन रहै है। जैसे कारलेके नेत्र के दोय गोलक हैं, पूतरी एक है सो
 फिर शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसे ही इस
 जीवके द्वार तो अनेक हैं अर उपयोग एक सो फिर शीघ्र है ताकरि
 सब द्वारनिका साधन रहै है।

इहां प्रश्न—जो एक कालविषं एक विषयका जानना वा देखना हो है ता इतना हो क्षयोपशम भया कहा, बहुत काहेकूं कहो ? बहुरि तुम कहो हो, क्षयोपशमतें शक्ति हा है तो शक्ति तो आत्माविषं केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ।

ताहासमाधान—जैसें काहू पुरुषकें बहुत ग्रामनिविषं गमन करने की शक्ति है । बहुरि ताकों काहूने रोक्या घर यहु कहा, पांच ग्रामनिविषं जावो परन्तु एक दिनविषं एक ही ग्रामको जावो । तहाँ उस पुरुष कें बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषं सामर्थ्य होय, वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहो है परन्तु वर्तमान पाच ग्रामनितें अधिक ग्रामनिविषं गमन करि सकै नाही । बहुरि पाच ग्रामनि विषं जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनविषं गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषं एक ग्रामको गमन करनेहीको पाइए है । तैसें इस जीवकें सर्वका देखनेको जानने—को शक्ति है । बहुरि याकों कर्मने रोक्या घर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिको जानो वा देखा परन्तु एक काल विषं एकहीको जानो वा देखो । तहा इस जीवके सबके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यप्रपेक्षा पाइए ह. अन्य-कालविषं सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही, जातें अपने योग्य विषयनित अधिक विषयनिकों देखि जानि सकै नाहो । बहुरि अपने योग्य विषयनिकू देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है जातें इनिकों देखि जानि सकै है; बहुरि व्यक्तता एक कालविष एकहीको देखने वा जाननेकी पाइए ।

बहुरि इहा प्रश्न—जो ऐसें तो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए

अर बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसे कर्महीका निमित्त तो न रह्या?

ताका समाधान—जैसे रोकनहाराने यह कह्या जो पाँच ग्रामनि-
विषै एक ग्रामको एक दिनविषै जावो परन्तु इन किकरनिको साथ
लेके जावो नहा बे किकर अन्यथा परिणमै तो जाना न होय वा
थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय । तैसे कर्मका ऐसा ही क्षयो-
पशम भया है जो इनने विषयनिविषै एक विषयको एक कालविषै
देखो वा जानो परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भये देखो वा
जानो । तहाँ बे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमै तो देखना जानना न
होय वा अन्यथा होय । ऐसे यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है तातै
कर्महीका निमित्त जानना । जैसे काहुक अधिकारके परमाणु आइ
आएँ देखना न होय, घृष्ट मारजारदिकनिके तिनको आये भी देखना
होय । सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसे जमे क्षयोपशम
होय तैसे तैसेही देखना जानना होय । ऐसे इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी
प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषै अर्वाध मन पर्यय हो है ते भी
क्षयोपशमज्ञान ही है, निनिकी भी ऐसे ही एक कालविषै एकको प्रति-
भासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है
सो विशेष जानना । या प्रकार जानानरण दर्शनावर्णका उदयके
निमित्ततै बहुत जानदर्शनके अंशनि का तो अभाव है अर तिनके
क्षयोपशमतै थोरे अंशनिका मदभाव पाइए है ।

बहुरि डग जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कपायभाव हो हैं ।
तहाँ दर्शनमोहके उदयते तो मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव

अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करे है । जैसे है तैसे ता न माने है
 अर जैसे नाही है तैसे माने है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुज प्रसिद्ध
 ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादि निधनवरतु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल
 द्रव्यनिकागिड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीन संयोग
 भया, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है । इनका संयोगरूप नाना प्रकार
 मनुष्य तिर्यचादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषे अहंबुद्धि धारे है,
 स्व-परका भेद नाही करि सकै है । जो पर्याय पावै तिसहीको आपा
 मानै । बहुरि तिस पर्यायविषे ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं अर
 रागादिक है ते आपके कर्मनिमित्तते उपाधिक भाव भग है अर वर्णा-
 दिक हैं ते आपके गुण नाही है, शरीरादिक पुद्गलके गुण है
 अर शरीरादिकविषे वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिकी नाना प्रकार
 पलटनि हो है सो पुद्गल की अवस्था है सो इन मन्त्रिहीको
 अपनो स्वरूप जानै है, स्वभाव परभावका विवेक नाही होय सकै है ।
 बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषे कुटुम्ब धनादिकका सम्बन्ध हो है, ते
 प्रत्यक्ष आपतै भिन्न हैं अर ते अपने आधीन होय नाही परिणमै है
 तथापि तिन विषे समकार करै है । ए मेरे है वे काहू प्रकार भी
 आने होने नाही, यह ही अपनी मानि ते अपने मानै है । बहुरि
 मनुष्यादि पर्यायनिविषे कश्चित् देवादिकका वा तत्त्वनिका
 अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तो प्रतीत करै है अर
 यथार्थस्वरूप जैसे है तैसे प्रतीति न करै है । ऐमे दर्शनमोहके उदय
 करि जीवके अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है । जहा तोत्र उदय
 होय है तहाँ सत्यश्रद्धानतें घना विपरीत श्रद्धान होय है । जब मंद

उदय होय है तब सत्यश्रद्धानतं थोरा विपरीत श्रद्धान हो है ।

बहुति चारित्रमोहके उदयते इस जीवके कषायभाव हो हैं तब वह देखता जानता सता परपदार्थनिविषं इष्ट अनिष्टपनो मानि क्रोधादिक करै है तहां क्रोधका उदय होतें पदार्थनिविषं अनिष्टपनो वा ताका बुरा होना चाहै । कोउ मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुति शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकों बध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै । बहुति आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए, आपको सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तो होय, बुरा होना भवितव्य प्राधीन है

बहुति मानका उदय होतें पदार्थनिविषं अनिष्टपनो मानि ताकों नीचा किया चाहै, आप ऊंचा भया चाहै, मन धूलि आदि अचेतन पदार्थनिविषं घृणा वा निरादरादिककरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकों नमावना, अपूजे प्राधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति आप लोकविषं जैसे ऊंचा दीसै तैसे शृंगारादि करना वा घन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकों हीन दिखाय, आप ऊंचा हुआ चाहै । बहुति अन्य कोई आपतें ऊंचा कार्य करै ताको कोई उपाय करि नीचा दिखावें और आप कार्य करै ताकूँ ऊंचा दिखावें; या प्रकार मानकरि अपनी महत्ताकी इच्छा तो होय, महत्ता होनी भवितव्य

बहुवि मायाका उदय होते कोई पदार्थकों इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताको सिद्ध किया चाहै । एतन सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करै । परको ठगनेके अर्थ अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपनाअभिप्राय सिद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-मिद्धिके अर्थ छल तो करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधीन है ।

बहुवि लोभका उदय होते पदार्थनिकों इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण धनवान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुवि स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुवि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनकों तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसैं क्रोधादिका उदयकरि आत्मा परिणमै है । तहां एक एक कषाय चार चार प्रकार है । अनंतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४ । तहां जिनका उदयते आत्माकै सम्यक्त्व न होय, स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनंतानुबन्धीकषाय हैं ॥३॥ जिनका उदय होतें देशचारित्र न होय तातें किंवित् त्याग भी न होय सकै, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुवि जिनका उदय होतें सकलचारित्र न होय तातें सर्वका त्याग न होय सकै, ते प्रत्याख्याना-

॥ यह वक्ति खरड़ा प्रति ये नही है ।

वरण कषाय है । बहुरि जिनका उदय होते सकलचारित्रकों दोष उपज्या करे ताते यथाख्यातचारित्र न होय सकै, ते संज्वलन कषाय है । सो अनादि ससार अवस्थाविषे इन चारघो ही कषायानका निरन्तर उदय पाइए है । परमकृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मदकषाय होय तहां भी निरन्तर च्यारघोंहीका उदय रहै है । जाते तीव्रमन्दको अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाही है, सम्यक्त्वादि घाननेबी अपेक्षा ए भेद है । इनही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय हात तीव्र क्रोधादिक हो है, मन्द अनुभाग उदय होते मन्द उदय हो है । बहुरि मोक्षमार्ग भाए इन च्यारो विषे तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछे च्यारघोका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक च्यारघों कषायनिविषे एककाल एकहीका उदय हो है । इन कषाय-निकै परस्पर कारणकार्यपनो है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, ताते काहूकाल भिन्नता भास काहू-काल न भासै है । ऐसै कषायरूप परिणमन जानना । बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयते नोकषाय होयहै तथा हास्यका उदयकरि कही इष्टपना मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रनिका उदयकरि काहूकों इष्ट मान प्रीति करै है तथा आसक्त हो है । बहुरि अरनिका उदयकरि काहूकों अनिष्ट मान अप्रीति करै है तथा उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कही अनिष्टपनों मान दिलगीर हो है, विषाद मानै है । बहुरि भयका उदयकरि किमीको अनिष्ट मान तिमते डरै है, वाका मयोग न चाहै है । बहुरि जगप्साका उदयकरि काहूपदार्थकों अनिष्ट मान नाकी घृणा करै है, वाका वियोग चाहै है । ऐसै ए हास्यादिक

छह जानने । बहुरि वेदनिके उदयते याकै काम परिणाम हो है तहाँ स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसो रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसों रमनेकी इच्छा हो है अर तपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसो रमनेकी इच्छा हो है, ऐसे ए नव तो नोकपाय है । क्रोधादि सारिखे ए बलवान नाही ताते इनको ईषत्कपाय कहै है । यहाँ नोशब्द ईषत् वाचक जानना । इनका उदय निन क्रोधादिक-निकी साथ यथासम्भव हो है । ऐसैं मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कषायभाव हो है सो ए संसारके मूल कारण ही है । इनही करि वर्तमान काल विषे जीव दुःखो है अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारण ए ही है । बहुरि इनहीका नाम राग द्वेष मोह है । तहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है जाते तहाँ सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है जाते तहाँ इष्ट-बुद्धि करि अनुराग पाडए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अगति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जाते तहाँ अनिष्ट बुद्धि करि द्वेष पाडए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । ताते इन विषे सर्वत्र अमावधानी पाडए है । बहुरि अनरायके उदयते जीव चाहै सो न होय । दान दिया चाहै देय न सके । वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय । भोग किया चाहै सो न होय । उपभोग किया चाहै सो न होय । अपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सक । ऐसैं अंतरायके उदयते चाह्या चाहै सो होय नाही । बहुरि निसहीका क्षयोपशमते किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तो बहुत है परन्तु किंचिन्मात्र (चाह्या हुआ) होय है । बहुत दान देना चाहै है परन्तु

छोड़ा हो॥) दान देय सक है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु छोड़ाही लाभ
 हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भो अनेक बाह्य कारण
 चाहिएं। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयते जीवके अवस्था हो है।
 बहुरि अघानिकर्मनिषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विष बाह्य सुख
 दुःखका कारण निपजै है। शरीरविष आराग्यपन। रोगोपनो शक्ति-
 वानपनो दुर्बलपनो इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि
 सुख दुःखनिके कारण हो है। बहुरि बाह्यविष सुहावना ऋतु
 पवननादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक, प्रमुहावना ऋतु
 पवननादिक वा अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध बंधनादिक
 सुख दुःखको कारण हो हैं। ए बाह्य कारण कहे तिन विषे कई कारण
 तो ऐसे है तिनके निमित्तस्यों शरीरको अवस्था हो सुख दुःखको
 कारण हो है अर वे ही सुख दुःखको कारण न हां हैं। बहुरि कई
 कारण ऐसे हैं जे आप हो सुख दुःखको कारण हो हैं। ऐसे कारणका
 मिलना वेदनीयके उदयते हा है। तहा साता वेदनीयते सुखके कारण
 मिले अर असातावेदनीयते दुःखके कारण मिले। सो इहाँ ऐसा
 जानना, ए कारणही नो सुखदुःखको उपजवे नाही, आत्मा मोहकर्म
 का उदयते आप सुखदुःख मानै है। तहा वेदनीयकर्मका उदयके अर
 मोहकर्मका उदयके ऐसाही सम्बन्ध है। जब सानावेदनीयका निपजाया
 बाह्य कारण मिले तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर
 जब असानावेदनीयका निजाया बाह्यकारण मिले तब दुःख मानने-

॥ यह पक्ति खरटा प्रति ये नही है किन्तु अन्य सब प्रतियो में है,
 इस कारण आवश्यक ज्ञान यहा दे दी गई है।

रूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारण काहूकों सुखका, काहूकों दुःखका कारण हो है । जैसे काहूकों सातावेदनीयका उदय होतें मित्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है तैसा ही वस्त्र काहूकों असाता वेदनीयका उदय होतें मित्या दुःखका कारण हो है । तातें बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्त मात्र हो है । सुख दुःख हो है सो मोहके निमित्त हो है । निर्मोही मुनिकं अनेक ऋद्धि प्रादि परीसह प्रादि कारण मिले तो भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवकं कारण मिले वा बिना कारण मिले भी अपने सकल्प हीते सुख दुःख हुआ ही करै है । तहाँ भी तीव्रमोहीकं जिस कारणको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिसही कारणको मिले मंदमोहीकं मंद सुखदुःख होय । तातें सुख दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है । अन्य वस्तु हैं सो बलवान कारण नाही । परन्तु अन्य वस्तुकं यह मोही जीवके परिणामनिकं निमित्तनैमित्तिककी मुख्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकों सुखदुःखका कारण मानै है । ऐसं वेदनीयकरि सुखदुःखका कारण निपजै है । बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादि पर्यायनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक योगादिक कारण मिलो, शरीरस्थों सम्बन्ध न छूटै । बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरस्थों सम्बन्ध रहै नाही, तिसही काल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस ससारविषे जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुवर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायविषे जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारणते जीवना हो है । बहुरि आयुका क्षय होय

तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेते मरण हो है । सहज हो ऐसा आयु-कर्मका निमित्त है । और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरन हारा है नाही ऐसा निश्चय करना । बहुरि जैस नवीन वस्त्र पहर कितेक काल पहरे रहै, पोछे ताकूँ छाड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसे जोव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै, पोछे ताकूँ छोड़ि अन्य शरीर धरे है । ताते शरीरसम्बन्धअपक्षा जन्मादिक हैं । जोव जन्मादिरहित नित्य हो है तथापि मोहो जीवके अनीत अनागतका विचार नाही । ताते पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्याय सम्बन्धो कायनि-विषय हा तत्पर हाय रह्या है । ऐसे आयुकरि पर्यायको स्थिति जाननी । बहुरि नामकर्मकरि यह जोव मनुष्यादिगतिनिविषय प्राप्त हो है, तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हा है । बहुरि तहा वसस्थावरादि विशेष निपज है । बहुरि तहां एकेंद्रियादि जानीको धारै है । इस जानि कम-का उदयक अर मतिज्ञानावरणका क्षयापशमक निमित्तनैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयापशम होय तैसा जानि पावै । बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहां शरीरके परमाणु अर आत्माके प्रदेशोंका एक बन्धन हो है अर मकोच विस्नाररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषे अगोपागादिकका योग्यस्थान प्रमाण लिह हो है । इसहाकरि स्पर्शन रसना आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै है वा हृदय स्थान विषे आठ पांखड़ीका फून्या कमनके आकार द्रव्य मन हा है । बहुरि तिस शरीरहाविषे आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परिणिए परमाणु ऐसे परिणम हैं । बहुरि स्वासो-

छिन्नावास वा स्वर निपजै है सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरस्थों एक
 बधानरूप हैं । इनविषे भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं । तहां श्वासोच्छ्-
 वास तो पवन है सो जैमे आहारकों ग्रह नोहारकों निकासै तब हो जानो
 होय तैसे बाह्यपवनको ग्रह अर अभ्यंतर पवनको निकासै तब हो
 जीवितव्य रहै । ताने श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है । इस
 शरीरविषे जैमे हाड मासादिक है तैसे ही पवन जानना । बहुरि
 जैसें हस्तादिकसो कार्य करिए तैसें ही पवनने कार्य करिए है ।
 मुखमें ग्रास धरचा ताकों पवनने निगलिए है, मलादिक पवनने हो
 बाहर काडिए है, तैसे ही अन्य जानना । बहुरि नाडो वा वायुरोग
 वा वायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि स्वर
 है सो शब्द है । सो जैसें वीणाको तातकों ह्लाए भाषारूप होने योग्य
 पुद्गलस्कध है, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै है; तैसें तालवा
 होठ इत्यादि अंगनिको ह्लाए भाषापर्याप्तिविषे ग्रहे पुद्गलस्कध हैं, ते
 साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै है । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक
 हो है । इहाँ ऐसा जानना, जैसें दायपुत्रनिके इकदडा बेडा है तहाँ
 एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करै तो
 गमनादिक होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै
 नाहीं अर दाऊनिविषे एक बलवान हाय तो दूसरेको भा घसोट ले गाय
 तैसें आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बधान
 है तहाँ आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि
 रहित हुआ हलन चलन न करै वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है अर
 आत्माको इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इन

विषै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तो ताकी साथ बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसैं हलन चलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आदि बाह्य निमित्त बनै है । ऐसैं ए कार्य निपजै हैं, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है, और कोई करनहारा नाहीं है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहाँ हैं ही नाही । बहुरि गोत्रकरि ऊँचा नीचाकुलविषै उपजना हो है तहाँ अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है । मोहके निमित्ततैं तिनकरि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । ऐसैं अघाति कर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषै घाति अघाति कर्मनिका उदयके अनुसार आत्माकैं अवस्था हो है । सो हे भव्य ! अपने अन्तरंगविषै विचारकरि देख, ऐसैं ही है कि नाहीं । सो ऐसा विचार किए ऐसैं ही प्रतिभासै । बहुरि जो ऐसे है तो तू यह मान कि 'मेरै अनादि संसार रोग पाइए है, ताके नाशका मोकों उपाय करना', इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसारअवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुःखनिको, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषे नाना प्रकार दुःख है तिनका वर्णन करिए है — जातें जो संसारविषे भी सुख होय तो संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेको करिए । इस संसारविषे अनेक दुःख हैं, तिसहीतें संसारतें मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको संसार रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तसैं यहाँ संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपाय करनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाहीं, साँचा उपाय जानें नाहीं अर दुःख भी सह्या जाय नाहीं । तब आपकों भास सो ही उपाय करै तातें दुःख दूरि होय नाहीं । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तिन दुःखनिकों सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानें नाहीं । याकों वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिकू भूठ दिखावै तब साचे उपाय करनेकी रुचि होय । तसैंही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है

परन्तु ताका मूल कारण जानै नाही अर साँचा उपाय जानै नाहीं अर दुःख भी सह्या जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातें दुःख दूर होय नाहीं । तब नडकि-तड़फि परवश हुवा तिन दुःखनिको सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

याकों यहाँ दुःखका मूलकारण बताइए है, दुःखका स्वरूप बताइए है अर तिन उपायनिकू भूठे दिखाइए तो साँचे उपाय करनेकी रूचि होय तानं यह वर्णन इहाँ करिये है । नहाँ सब दुःखनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर असयम है । जो दर्शनमोहके उदयते भया अतत्त्वब्रह्मान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्या-दर्शनहीके निमित्ततें व्योपक्षमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है । जहुँ चारित्रमोहके उदयते भया कपायभाव ताका नाम असयम है ताकरि जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्त्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हो है । ऐसे ये मिथ्यादर्शनारिह हैं तेई सब दुःखनिके मूल कारन हैं । कैसे ? सो दिखाइये है:—

मिथ्यात्वका प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवके स्व पर-विवेक नाही होइ सकै है, एक आप आत्मा अर अनन पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीको आपो माने है । बहुरि

आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानन आदेनख हो है। अर कर्मउपाधितें भए क्रोधादिकभाव तिनरूप परिणाम पाइए है। बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है। इन सबनिको अपना स्वरूप जानें है। तहाँ ज्ञानदर्शतकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है ताते यहु मानें है कि ए त्वचा जोभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग है। इनकरि मैं देखूं जानू हूँ, ऐसी मानि तातें इन्द्रियनिविषे प्रीति पाइए है।

मोहजनित विषयाभिलाषा

बहुरि मोहके आवेशतें तिन इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण करने का इच्छा हो है। बहुरि तिनविषे इनका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेतें निराकुल हो है तब आनन्द मानें है। जैसे कूकरा हाउ चावें नाकरि अपना लोही निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानें, यहु हाड़निका स्वाद है। तैसे यहु जीव विषयनिको जानें ताकरि अपन। ज्ञान प्रवर्त्तै, ताका स्वाद लेय ऐसे मानें, यहु विषयका स्वाद है सो विषयमे ता स्वाद है नाही। आप ही इच्छा करी थो ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या परन्तु मै अनादि अनतज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ ऐसा निःकेवलज्ञानका तो अनुभव है नाही। बहुरि मै नृत्य देख्या, राग सुन्या, फून सू घ्या, पदाथ स्पर्श, स्वाद जान्या तथा मोकों यहु जानता, इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि ही प्रधानता भासे है। ऐसे इस जावके मोहके निमित्त त विषयनिकी इच्छा पाइए है।

सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वको स्पर्शूं, सर्वकूं स्वादूं, सर्व को सूंघूं, सर्वको देखूं, सर्वका सुनूं सर्वको जानूं, सो इच्छा तो इतनी है भर शक्ति इतनी ही है जो इन्द्रियनिके सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द तिनविषे काहू-को किञ्चिन्मात्र ग्रहे वा स्मरणादिकते मनकरि विछू जाने सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय। ताते इच्छा कबहूँ पूर्ण होय नाही। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय। क्षयोपशमरूप इन्द्रियकरि सो इच्छा पूर्ण होय नाही ताते मोहके निमित्तत इन्द्रियनिके अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिबो ही करे ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोई विषयका ग्रहणके अर्थ अपना मरनको भी नाही गिने है। जैसे हाथीके कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी भर मच्छके बड़सीके लाग्या मांस स्वादनेकी भर अमरके कमलसुगन्ध सूंघनेकी भर पतंग के दीपकका वर्ण देखनेकी भर हिरणके राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासे तो भी मरनको गिने नाही। विषयनिका ग्रहण करे, जाते मरण होनेत इन्द्रियनिकार विषयसेवन की पीड़ा अधिक भासे है। इन इन्द्रियनिकी पीडाकरि सर्व जीव पीडितरूप निविचार होय जैसे कोऊ दुःखी पर्वतते गिर पड़े तैसे विषयनिविषे भयापात ले है। नाना कष्टकरि धनको उपजावे ताको विषयके अर्थ खोवे। बहुरि विषयनिके अर्थ जहां मरन होता जाने तहां भी जाय, नरकादिको कारन जे हिसादिक कार्य तिनको करे वा त्रोधादि कषायनिकों उपजावे, कहा करे, इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय ताते अर्थ विचार

किछू भावता नाहीं । इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषैं अति आसक्त हो रहे हैं । जैसे खाज रोगकरि पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होय खुजावै है, पीड़ा न होय तो काहेकों खुजावै; तैसे इन्द्रिय रोगकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करे हैं, पीड़ा न होय तो काहेकों विषय सेवन करें ? ऐसैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमते भया इन्द्रियादिजनित ज्ञान है सो मिथ्या-दर्शनादिके निमित्तते इच्छासहित होय दुःखका कारण भया है ।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब इस दुःख दूर होनेका उपाय यह जीव कहा करे है सो कहिए है— इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिको प्रबल करे है अर ऐसे ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारण चाहिए हैं तिनका निमित्त मिलावै है । बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयको सन्मुख भए ग्रहैं ताते अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोग मिलावै है । नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदखिन्न हो है । बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहे तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहे । पीछे मन द्वारे स्मरणमात्र रह जाय । काल व्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय तातें तिन विषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय कर अर शीघ्र शीघ्र तिनका ग्रहण किया करै । बहुरि इन्द्रियनिके

तो एक कालविषे एक विषयहीका ग्रहण होय अरु यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै तातें आसताः होय शीघ्र शीघ्र एक विषयको छोड़ि औरको ग्रहै । बहुरि वाको छोड़ि औरको ग्रहै, ऐसे हापटा मारै है । बहुरि जो उपाय याको भासै है सो करै है सो यह उपाय भूठा है । जातै प्रथम तो इन सबनिका ऐसे ही होना अपने आधीन नाही, महा-कठिन है । बहुरि कदाचित् उदय अनुसार ऐसे ही विधि मिलै तो इन्द्रियनिको प्रयत्न किए किछु विषय ग्रहणकी शक्ति बधै नाही । यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधे × बधै+ । सो यह कर्मका क्षयोपशमके आधीन है । किसीका शरीर पुष्ट है ताके ऐसी शक्ति घाटि देखिए है । काहूका शरीर दुबल है ताके अधिक देखिए है । तातें भोजनादिक करि इन्द्रिय-पुष्ट किए किछु सिद्धि है नाही । कषायादि घटनेतै कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्श+ बधै तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधै है । बहुरि विषयनिका संयोग मिलवै सो बहुतकालताई रहता नाही अथवा सर्व विषयनिका संयोग मिलता ही नाही । तातें यह आकुलता रहितो ही करै । बहुरि तिन विषयानको अपने आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाही । वे तो जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणमै है वा कर्मोदयके आधीन है । सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव भए होय । फिर पीछे उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय करते भी कर्मका निमित्त विना सामग्री मिलै नाही । बहुरि एक विषय को छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसे हापटा मारै है सो कहा सिद्धि हो है । जैसे मणकी भूख वालेको कण मित्या तो भूख कहा मिटै ? तैसे सर्व

‘+’ उतावला, ‘×’ बढ़ने पर, ‘+’ बढ़ ।

का ग्रहणकी जाके इच्छा ताके एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटे? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाही। ताते यह उपाय भूठा है।

कोऊ पूछे कि इस उपायते केई जीव सुखी होते देखिए है, सर्वथा भूठ कैसे कहो हो?

ताका समाधान - सुखी तो न हो है, भ्रमते सुख माने है। जो सुखी भया तो अन्य विषयानकी इच्छा कैसे रहेगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेका चाहै तैसे दुःख मिटे अन्य विषयको काहेको चाहै। ताते विषयका ग्रहणकरि इच्छा थभि जाय तो हम सुख माने। सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तो तिरकी इच्छा रहै अर जिस समय ताका संग्रह भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तो यह सुख मानना कैसे है। जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताको एक अन्नका कण मित्या ताका भक्षण करि चैन माने, तैसे यह महातृष्णावान् याको एक विषयका निमित्त मित्या ताका ग्रहणकरि सुख माने है। परमार्थते सुख है नाही।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख भेटे तैसे एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करे तो दोष कहा?

ताका समाधान- जो कण भेले होय तो ऐसे ही माने। परन्तु जब दूसरा कण मिलै तब तिस कण का निगमन हो जाय तो कैसे भूख मिटे? तैसे ही जानने विषे विषयनिवा ग्रहण भेले होता जाय तो इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करे तब पूर्वं विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तो कैसे इच्छा पूरण होय? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता मिटे नाही। आकुलता मिटे

बिना सुख कैसे कहा जाय। बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-
दशनादिका सदभावपूर्वक करे है ताते आगामी अनेक दुःखका कारन
कर्म बंध है। जाते यह वर्तमानविषय सुख नाही, आगामी सुखका कारन
नाहीं, ताते दुःख ही है। सोई प्रवचनसार विषय कहा है -

“सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं ।

जं इद्विहं लब्धं तं सोखं दुःखमेव बद्धाधा ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है, बाधासहित है,
विनाशिक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है,
ऐसे इस संसारीकरि किआ उपाय भूठा जानना। तो सांचा उपाय कहा

दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय

जब इच्छा तो दूरि होय अरु सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या
करे तब यह दुःख मिटे। सो इच्छा तो मोह गए मिटे और सबका
युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भए होय। सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक
है, सोई सांचा उपाय जानना। ऐसे तो मोहके निमित्त ते ज्ञानावरण
दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखशायक है, ताका वर्णन किया।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयते जानना न
भया ताकूँ दुःखका कारण कइ, क्षयोपशमको काहेको कहो ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तो
पुद्गलक भी दुःख ठहरे। ताते दुःखका मूलकारण तो इच्छा है सो
इच्छा क्षयोपशमहीत हो है, ताते क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा
है, परमार्थते क्षयोपशम भी दुःखका कारण नाही। जो मोहतें विषय-

❀ प्रवचनमार १-७६ मे ‘तहा’ पाठ दिया है।

ग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारण जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसें सो कहिए है-

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयते मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसें याक अद्वान है तैसें तो पदार्थ है नाहीं, जैसें पदार्थ है तैसें यह माने नाहीं, ताते याके आकुलता ही रहे । जैसें बाउलाको काहूने वस्त्र पहराया, वह बाउला तिस वस्त्रकों अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरको एक माने । वह वस्त्र पहरावनेवालेके आधीन है सो वह कबहू फारे, कबहू जोरे, कबहू खोसे, कबहू नवा पहरावे इत्यादि चारित्र करे । वह बाउला तिसको अपने आधीन मान, बाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न होय । तैसें इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया, वह जीव तिस शरीरको अपना अंग जानि आपको अर शरीरको एक माने सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय, कबहू म्यूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसको आपके आधीन जानै, बाकी पराधीन क्रिया होय ताते महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसें जहां बाउला निष्ठै था तहाँ मनुष्य घोटक घनादिक कहीते आन उतरे वह बाउला तिनकों अपने जानै, वे तो उनहीके आधीन, कोऊ आवै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह बाउला तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय । तैसें यह जीव जहाँ पर्याय घरे तहाँ स्वयमेव पुत्र घोटक घनादिक कहीते आन प्राप्त भए, यह जीव तिनकों अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन, कोऊ आवै कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप

परिणमै । यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय ।

इहां कोऊ कहै, काहूकाल विषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीव के आधीन भी तो क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है ।

ताका समाधान - शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसे वह चाहै तैसे परिणमै ताते काहू कालविषै वाहीका विचार होतें मुखकी सी आभासा होय परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार यह चाहै तैसे न परिणमै । ताते अभिप्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसार परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहंकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नाना प्रकार कष्ट सहकरि भी तिनका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनै मानै है, उपाय अन्यथा करै है साँचा उपायको न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करै है सो इन सबनिका मूलकारण एक मिथ्यादर्शन है । याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय ताते सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानको सत्य श्रद्धान मानै, उपाय काहेको करै । बहुरि सजी पचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करनेका उपाय विचारै तहां अभाग्यतै बुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तो अतत्त्व श्रद्धान पुष्ट होइ जाय, यह तो जानै कि इन्तै मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय

करे जाकर यह अचेत होय जाय । वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषे दृढ होय जाय । तब विषयकषाय की वासना बघनेतें अधिक दुःखी होइ । बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु मुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तहां तिनका निश्चय उपदेशको तो श्रद्धा है नाहीं, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहां मद कषाय वा विषय इच्छा घटे तो थोरा दुःखी होय, पीछे बहुरि जैमाका तैसा होइ जाय । ताते यह संमारी उपाय करै सो भी भूठा हो होय । बहुरि इस संमारीके एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसे पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वे परिणमे तो याका सांचा श्रद्धान होय जाय परन्तु अनादि निधन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणमे है, कोऊ कोउके आधीन नाहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमे नाहीं । तिनको परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तो मिथ्यादर्शन ही है । तो सांचा उपाय कहा है ? जैसे पदार्थनिका स्वरूप है तैसे श्रद्धान होइ तो सर्व दुःख दूर हो जाय । जैसे कोऊ मोहित होय मुरदाको जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुःखी हो है । बहुरि बाकों मुरदा मानना अरु यह जिवाया जीवेगा नाहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है । तैसे मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिको अन्यथा मानै, अन्यथा परिणमाया चाहै तो आप ही दुःखी हो है । बहुरि उनको यथार्थ मानना अरु ए परिणमाए अन्यथा परिणमेगे नाहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है । भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही है । सो भ्रम दूर होनेतें सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुत्रि चारित्र्यमोहके उदयतं क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नो-
 कषायरूप जीवके भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान होय दुःखी होता
 संता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्तते है । सोई दिखाइए है-
 जब याकै क्रोध कषाय उपजै तब अन्यका बुरा करने की इच्छा होई ।
 बहुत्रि ताके अथि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप
 वचन बोलै । अपने अंगनि करि वा शस्त्रभाषाणादिकरि घात करै ।
 अनेक कष्ट सहनेकरि वा घनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि
 अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै । अथवा औरनि
 करि बुरा होता जानै तो औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव
 बुरा होय तो अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन
 सिद्ध न होय तो भी वाका बुरा करै । बहुत्रि क्रोध होते कोई पूज्य वा
 इष्ट भी बोलि आवै तो उनको भी बुरा कहै । मारने लगि जाय, किछु
 विचार रहता नाही । बहुत्रि अन्यका बुरा न होई तो अपने अंतरंग
 विषै आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने हो अंगनिका घात करै
 वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था क ब होतै होतै । बहुत्रि जब
 याकै मानकषाय उपजै तब औरनिको नीचा वा आपको ऊंचा दिखा-
 वनेकी इच्छा होइ । बहुत्रि ताके अथि अनेक उपाय विचारै, अन्यको
 निंदा करै, आपकी प्रशंसा करै वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी
 महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि घनादिकका सप्रह
 रिकिया ताको विवाहादि क.र्यनिविषै खरचे वा देना करि भी खर्चै ।
 मूए पीछे हमारा जस रहेगा ऐसा विचारि अपना मरन करिके भी

अपनी महिमा बघावें । जो अपना सम्मानादि न करे ताको भय आदिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सम्मान करावें । बहुरि मान होतें कोई पूज्य बड़े होहिं तिनका भी सम्मान न करे, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि अन्य नीचा, आप ऊँचा न दोस तो अपने अतरंग विषे आप बहुत सन्तापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था मान होते होय है । बहुरि जब याके माया-
 कषाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय । बहुरि ताके अथि अनेक उपाय विचारै, नाना प्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीर की अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिको अन्यथा दिखावै । बहुरि जिन विषे अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै, बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होई, मरनादिक होई तिनको भी न गिनै । बहुरि माया होतें कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध बने तो उनैस्यो भी छल करै, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि छलकरि कार्यसिद्ध न होइ तो आप बहुत संतापवान् होय, अपने अंगनिका घात करे वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होते हो है । बहुरि जब याके लोभ कषाय उपजै तब इष्ट पदार्थका लाभ की इच्छा होय, ताके अथि अनेक उपाय विचारै । याके साधनरूप वचन बोलै, शरीरकी अनेक चेष्टा करै, बहुत कष्ट सहै, सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन होता जान सो भी कार्य करै । घना दुःख जिनविषे उपजै ऐसा कार्य प्रारम्भ करै । बहुरि लोभ होते पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहां भी अपना प्रयोजन साधै, किछू विचार रहता नाहीं । बहुरि जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै है; बहुरि इष्टवस्तुकी

प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग हाइ तो आप बहुत सन्तापवान होय अपने अग्निका घात करै वा विवादकरि मरि जाय, ऐसी अवस्था लोभ होते हो है; ऐसे कषायनिकर पीड़ित हुवा इन अवस्थानिविषे प्रवर्ते है ।

बहुति इन कषायनिकी साथ नोकषाय हो है । जहाँ जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हसना, नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हसने लग जाय है । ऐसे ही यह जोब अनेक पीड़ा-सहित है, कोई कूटी कल्पनाकरि आपका सुहावता कार्य मानि हर्ष माने है । परमार्थत दुःखी ही है । सुखो ता कषायरोग मिटे हागा । बहुति जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषे अति आसक्त हो है । जैसे मिली मूसाको पकरि आसक्त हा है, काऊ मारै तो भी न छारै । सो इहा इष्टपना है । बहुति वियोग हानेका अभिप्राय लिये आसक्तता हां है तात दुःखी है । बहुति जब अर्थात् उपज तब अनिष्ट दस्तुब । सयोग पाय महा व्याकुल हा है । अनिष्टका सयोग भया सो आपनू सुहावता नाही । सो यह पीडा सही न जाय तातै ताका वियोग करनेका तडफड़ै ह सो यह दुःख हा है । बहुति जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका सयोग हाते अतिव्याकुल होइ सन्ताप उपजावै, रावै, पुकारै, असावधान होइ जाय, अपना अग-घात करि मरि जाय किछू सिद्धि नाही ता भी आपही महादुःखी हो है । बहुति जब भय उपजै है तब काहू को इष्टवियोग, अनिष्टसयोगका कारण जानि हरे, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपे वा शिथिल होइ जाय, कष्ट होनेके ठिकाने प्राप्त होय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही

है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुसों घृणा करे। ताका तो संयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होई कै वाक्कूँ दूष किया चाहै, महादुःखका पावै है। बहुरि तीनूँ वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिष्यों रमनेको इच्छा हो है। तिसकरि अति व्याकुल हो है, आताप उपजै है, निर्लज्ज हो है, धन खर्चै है। अपजसको न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दडादिक होय ताको न गिनै है। काम पीड़ाते बाउला हो है, मरि जाय है। सो रसप्रयतिविषै कामकी दश दशा कहो हैं। तहाँ बाउला होना मरण होना लिख्य है। वैद्यक शास्त्रनिमे ज्वरके भेदनविषै कामज्वर मरणका कारण लिख्य है। अत्यन्त कामको मरण अत्यन्त होते देखि है। कामाधिक किछु विचार रहता नाहो। पिता पुत्री वा मनुष्य निर्व्यवणा इत्यादिते रमने लगि जाय है। ऐसी कामका पीडा महादुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहाँ ऐसा विचार आवै है जो इन अवस्थानिविषै न प्रवर्त्तें तो क्रोधादिक पीडे अर अवस्थानिविषै प्रवर्त्तें तो मरण पर्यन्त कष्ट होइ। तहाँ मरण पर्यन्त कष्ट तो कबूल करि है अर क्रोधादिककी पीडा सहनी कबूल न करि है। तातें यह निश्चय भया जो मरणादिकते भी कषायनिकी पीडा अधिक है। बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाहीं। बाह्य कषायनिके कारण आय मिलै तो उनके आश्रय कषाय करे, न मिलै तो आप कारण बनावै। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ तो जूआ खेलना वा अन्य

क्रोधादिके कारण अनेक स्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनावं है। बहुरि काम क्रोधादि पीड़े शरीरविषे तिनरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ ता औषधि बनावं, अन्य अनेक उपाय करे। बहुरि कोई कारण बनै नाही तो अपने उपयोग विषे कषायनिको कारणभूत पदार्थनिका चितवनकरि आप ही कषायरूप परिणमं। ऐसे यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखीहो है। बहुरि जिस प्रयोजनको लिए कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दुःख दूरि होय अर मोक्षं सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है। सो इहाँ कषायभावनिते जो दुःख हो है सो तो साचा ही है, प्रत्यक्ष आप ही दुःखी हो है। बहुरि यह उपाय करै है सो भूँठा है। कहैतैं सो कहिए है—क्रोध विषे तो अन्यका बुरा करना, मानविषे औरनिकूँ नीचा करि आप ऊँचा होना, मायाविषे छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषे इष्टका पावना, हास्यविषे विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषे इष्टसयोगक बन्या रहना, अरतिविषे अनिष्टक दूर होना, शोकविषे शोकका कारण मिटना, भयविषे भयका मिटना, जुगुप्साविषे जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदविषे स्त्रीस्यों रमना, स्त्रीवेदविषे पुरुषस्यों रमना, नपुंसकवेदविषे दोऊनिस्यों रमना, ऐसे प्रयोजन पाइए है। सो इनकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेतै दुःख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाही, भविष्यके आधीन है। जातै अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न

हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नहीं, भवितव्यके आधीन है । जातें अनेक उपाय करना विचारें और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होय, जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय भर तातें कार्य की सिद्धि भी होय जाय तो तिस कार्य सम्बन्धी कोई कष्टायका उपशम होय परन्तु तहाँ यम्भाव होता नहीं । यावत् कार्य सिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्यसम्बन्धी कष्टाय थी, जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कष्टाय होइ जाय । एक समय मात्रभी निराकुल रहै नहीं । जैसें कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारें या, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्य सों क्रोधकरि वाका बुरा चाहने लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, अनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसे ही मानमाया लोभादिक करि जो कार्य विचारें या सो सिद्ध होय चुक्या तब अन्य विषे मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, अनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करनेका अभिलाषी भया । कष्टायनिविषे कार्यका प्रमाण होइ तो तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाहीं, इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषे कहा है—

“आशागतःप्रतिप्राणी यस्मिन्विह्वलमनःपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥३६॥”

याका अर्थ—आशास्वरूपी खाडा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनन्ता-

नंत जीव हैं तिन सबनिके ही आशा पाइए है । बहुरि वह आशा-
रूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़े विषै समस्त लोक अनुसमान
है । अर सोक एक ही सो अब इहाँ कौन कौनके कितना कितना बट-
वारे आवे । तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा
पूर्ण तो होती ही नाही । ताते कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर न
होय अथवा कोई कषाय मिटे तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय ।
जैसे काहूको मारनेवाले बहुत होय, जब कोई वाकू न मारे तब अन्ध
मारने लगि जाय । तैसे जीवकों दुःख दानेवाले अनेक कषाय हैं,
जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब
क्रोधादिक होइ जाय । ऐसे कषायका सद्भाव रह्या ही करै । कोई एक
समय भी कषाय रहित होय नाही । ताते कोई कषायका कोई कार्य
सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसे होइ ? बहुरि याकं अभिप्राय तो सर्व-
कषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है सो होइ तो सुखी होइ । सो
तो कदाचित् होइ सकै नाही । ताते अभिप्राय विषै शाश्वत दुःखी ही
रहै है । ताते कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूरिकरि सुखी भया
चाहै है, सो यह उपाय भूँठा ही है तो साँचा उपाय कहा है ? सम्यग्-
दर्शनज्ञानतै यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि
मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होय ।
ऐसे होते कषायनिका अभाव होइ तब तिनकी पीड़ा दूर होय । तब
प्रयोजन भी किछू रहै नाही, निराकुल होनेतें महासुखी होइ । तातें
सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साँचा उपाय है । बहुरि अन्त-

रायका उदयते जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै परन्तु होइ सके नाही । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही, याका उपाय यह करै है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूर्भ तिनके दूर करनेका उद्यम कर सो यह भूठा उपाय है । उपाय किये भी अन्तरायका उदय होने विघ्न होता देखिए है । अन्तरायका क्षयोपशम भए उपाय बिना भी कार्य विषे विघ्न न हो है । ताते विघ्न का मूलकारण अन्तराय है । बहुरि जेसे कूकराके पुरुषकरि बाही हुई लाठी लागी, वह कूकरा लाठीस्यो वृथा ही द्रव्य करै है । तंसे जीवके अन्तरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया, यह जीव तिन बाह्य द्रव्यनिसों वृथा खेदकरै है । अन्यद्रव्य याके विघ्न किया चाहै अर याके न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याके होइ । ताते जानिए है, अन्य द्रव्यका किछु वश नाही, जिनका वश नाही तिनिसों काहेको लरिये । ताते यह उपाय भूठा है । सो सांचा उपाय कहा है ? मिथ्यादर्शनादिकते इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिक ही करि अन्तरायका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाय, शक्ति बधि जाय तब वह दुःख दूर होइ! निराकुल सुख उपजै । ताते सम्यग्दर्शनादिकही साचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयते दुःख सुखके कारण का संयोग हो है । तहाँ केइ तो शरीर विषे ही अवस्था हो है । केइ शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग हो हैं । केइ बाह्य ही वस्तुनिका संयोग हो है । तहाँ असाताके छदयकरि शरीर विषे तो क्षुधा, तृषा, उल्लास, पीड़ा, रोग इत्यादि हो है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट

अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवणादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इन विषे अनिष्ट बुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवं जाकरि परिणामनिमें महाध्याकुल होइ इनका दूर किया चाहै । यावत् ए दूर न होंम तावत् दुःखी हो है सो इनको होते तो सर्व ही दुःख मानै हैं; बहुरि साताके उदयकरि शरीरविषे आरोग्यवानपनो बलवानपनो इत्यादि हो हैं । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खामपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनवषे इष्टबुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवं जाकरि परिणामनिमें चैन मानै । इनकी रक्षा चाहै, यावत् रहै तावत् सुख मानै । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछू उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाको अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतें सुख है नाहीं । तसं यह जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीड़ित होइ रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेक काल किछू उपशांतता भई । तब यह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै है, परमार्थतें सुख है नाहीं । बहुरि याकों असाताका उदय होते जो होय ताकरि तो दुःख भासै है तातें ताके दूर करनेका उपाय करै है अर साताका उदय होतें जो होय ताकरि सुख भासै है तातें ताको होनेका उपाय करै है ।

सो यह उपाय भूठा है। प्रथम तो याका उपाय याके आधीन नाहीं, वेदनीयकर्मका उदयके आधीन है। असाताके मेटनेके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थतो सर्वहीकं यत्न रहैहै परन्तु काहूकं थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होय, तातें जानिए है याका उपाय याके आधीन नाहीं; बहुरि कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तो थोरे काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण मिटै अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भावतें तिनको भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय। एक भोग्यवातुकी भोगनेकी इच्छा होय, वह यावत् न मिलै तावत् तो वाकी इच्छाकरि आकुलित होय अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ। जैसे काहूको स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी, वाका आस्वाद जिस समय भया तिसही समय ग्रन्थ वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है। अथवा एक ही वस्तुको पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया अर उसही समय ग्रन्थ प्रकार भोगनेकी इच्छा होय। जैसे स्त्रीको देख्या चाहै था, जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है। बहुरि ऐसे भोग भोगते भी तिनके ग्रन्थ उपाय करनेकी आकुलता हो है सो तिनको छोरि ग्रन्थ उपाय करनेको लागै है। तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है। देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करते केती आकुलता हो है। बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण भल श्लेष्मादि असाताका

उदय आया ही करै, ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है, यह तो रोगका प्रतिकार है। यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनकों मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होय, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी अकुलता होय, बहुरि क्षुधादिक होय तब उनकी आकुलता होइ आवै। ऐसैं याके उपाय करते कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहाँ भी आकुलता रह्या ही करै, तातें दुःख ही रहै है। बहुरि ऐमें भी रहना तो होता नाही, आपको उपाय करबे करते ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछु उपाय बनि सकै नाही अर ताकी पीडा बहुत होय, सही जाय नाही, तब ताकी आकुलताकरि विद्वल होइ जाय तहाँ महादुःखी होय। सो इस संसारमें साताका उदय तो कोई पुण्यका उदयकरि काहूकें कदाचित् ही पाईए है, घने जीवनिकें बहन काल असाताहीका उदय रहै है। तातें उपाय करै सो भूटा है। अथवा बाह्य सामग्रीतें मुख दुःख मानिए है सो ही भ्रम है। मुख दुःख तो माता असाताका उदय होते मोहका निमित्ततें हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है। लक्ष धनका धनीकें सहस्र धनका व्यय भया तब वह दुःखी हो है अर शत धनका धनीकें सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है; बाह्य सामग्री तो बाकें यातें निन्याणवै गुणी है। अथवा लक्ष धनका धनीकें अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीकें मन्तोष है तो यह सुखी है। बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ मुख मानै है, कोऊ दुःख मानै है। जैसे काहूको मोटा वस्त्रका मिलना दुःखकारी होइ, काहूको सुखकारी होइ, बहुरि शरीर विषे जुधा आदि पीडा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका सयोग भए काहूकें बहुत दुःख होइ, काहूकें थोरा होइ

काहूँ न होइ। तातें सामग्रीके आधीन सुख दुःख नाहीं। साताअसाता का उदय होतें मोहपरिणामनिके निमित्ततें ही सुख दुःख मानिए है।

इहां प्रश्न—जो बाह्य सामग्रीकी, तो तुम कहो हो तैसैं ही है परन्तु शरीरविषैं तो पीड़ा भए दुःखी होय ही होय अर पीड़ा न भए सुखी होय सो यह तो शरीरअवस्था हीके आधीन सुख दुःख भासै है।

ताका समाधान—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है अर इन्द्रिय शरीरका अंग है। सो यामें जो अवस्था बीतै ताका जाननेरूप ज्ञान परिणमै ताकी साथ ही मोहभाव होइ ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख दुःख विशेष जानिए है। बहुरि पुत्र घनादिकस्यो अधिक मोह होय तो अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुःख मानै, उनको दुःख भए वा संयोग मिटे बहुत दुःख मानै। अर मुनि है सो शरीरको पीड़ा होतेभी किछु दुःख मानते नाहीं। तातें सुख दुःख मानना तो मोहहीके आधीन है। मोहके अर वेदनीयके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, ताका साता असाताका उदयतें सुख दुःखका होना भासै है। बहुरि मुख्यपने केतीक सामग्री साताके उदयतें हो है, केतीक असाताके उदयतें हो है तातें सामग्रीनिकरि सुख दुःख भासै है। परन्तु निहार् किए मोहहीतें सुख दुःख का मानना हो है, औरनिकरि सुख दुःख होने का नियम नाहीं। केवलीकें साता असाताका उदयभी है अर सुख दुःखको कारण सामग्रीका संयोग भी है परन्तु मोहका अभावतें किंचिन्मात्र भी सुख दुःख होता नाहीं, तातें सुख दुःख मोहजनित ही मानना। तातें तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेट्या चाहै, सखी भया चाहै सो यह उपाय भूठा है, तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतं भ्रम दूर होई तब सामग्रीतें सुख दुःख भासै नाहीं, अपने परिणामहीतें भासै; बहुरि वचार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसें सामग्रीके निमित्ततें सुखी दुःखी न होय तैसें सङ्गन करै । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतें मोह मंद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिले आपकों सुख दुःख होइ नाहीं । जब एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा सुखको अनुभवै तब सर्व दुःख मिटे सुखी होय, यहु सांचा उपाय है । बहुरि आयुक्रमके निमित्ततें पर्याय का धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकते पर्यायहीको आपो अनुभवै है, तातें जीवितव्य रहे अपना अस्तित्व मानै है, मरन भए अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणते सदा काल याके मरनका भय रहै है, तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है । जिनको मरनका कारण जानै तिनसों बहुत डरै । कदाचित् उनका संयोग बनै तो महाविह्वल होइ जाय । ऐसे महा दुःखी रहै है । ताका उपाय यहु करै है जो मरनेके कारणनिकों दूर राखै है वा उनसों आप भागै है । बहुरि औषधादिका साधन करै है, गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा है, जातें आयु पूर्ण भए तो अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तो भी मरन होइ ही होइ, एक समय मात्र भी न जीवै । अर याबन् आयु पूरी न होइ तावत् अनेक कारण मिलो, संबंधा मरन न होइ । तातें उपाय किए मरन मिटता नाहीं । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ तातें मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना भूठा ही है सो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकर्तें पर्यायविषयै अहंबुद्धि छूटै, अनादिनिघन आप चेतन्यद्रव्य है तिसविषयै अहंबुद्धि आवै। पर्यायको स्वांग समान जानै तब मरणका भय रहै नाही। बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतें सिद्धपद पावै तब मरणका अभाव ही होय। तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है।

बहुरि नामकर्मके उदयतें गति जाति शरीरादिक निपजै हैं तिन-विषय पुण्यके उदयतें जे हो हैं ते तो सुखके कारण हो हैं। पापके उदयतें हो हैं ते दुःखके कारण हो हैं। सो इहां सुख मानना भ्रम है; बहुरि यह दुःखके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै सो भूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है। सो जैसे वेदनीयका कथन करते निरूपण किया तैसे इहाँ भी जानना। वेदनीय अर नामके सुख दुःखका कारणपनाकी समानतातें निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र कर्मके उदयते नीच ऊँच कुलविषय उपजै है। तहाँ ऊँचा कुलविषय उपजे आपको ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषय उपजे आपको नीचा मानै है; सो कुल पलटनेका उपाय तो याको भासै नाही तातें जैसा कुल पाया तिसही कुल विषय आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपको ऊँचा नीचा मानना भ्रम है। ऊँचा कुलका कोई निच कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय अर नीचा कुलविषय कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊँचा होइ जाय। सोभादिकर्तें नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै? पर्याय छूटे कुलको पलटन होइ जाय। तातें ऊँचा नीचा कुलकरि आपकूँ ऊँचा नीचा मानै। ऊँचाकुल वालेको नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालेको पाए हुए नीचापने का दुःख ही है तो याका सांचा उपाय कहाहै? सो कहिए है। सम्यग्द-

शानादिकते ऊँचा नीचा कुलविषै हर्षविषाद न मानै । बहुरि तिनहीतें जाकी बहुरि पलटन न होइ ऐसा सर्वतें ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुःखमिटै, सुखी होय (तातें सम्यग्दर्शनादिक दुःख मेटने अरु सुख करने का सांचा उपाय है ॐ) । या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्या-दर्शनादिकके निमित्ततें संसारविषै दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया । अब इसही दुःखको पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस संसारविषै बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायही विषै बीत है । तातें अनादिहीते तो नित्यनिगोद विषै रहना, बहुरि तहाँते निकसना ऐसैं जैसे भारभूततें चणाका उछटि जानासो तहाँतें निकसि अन्य पर्याय धरै तो त्रसविषै तो बहुत थोरेही काल रहै, एकेन्द्रोही विषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहाँ इनरनिगोदविषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषै रहना होइ । नित्य निगोदने निकसे पीछें त्रसविषै नो रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार मागर ही है अर एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है अर पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जाका अनंतवा भागविषैभी अनंत मागर हो है । तातें इस संसारीके मुख्यपने एकेन्द्रिय पर्यायविषैही काल व्यतीत हा है । तहाँ एकेन्द्रियके ज्ञानदर्शन की शक्ति तो किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततें भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततें भया श्रुतज्ञान अर स्पर्शनइन्द्रिय-जनित अचक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किंचित् जानै देखै है,

ॐ यह पंक्ति अरडा प्रति में नहीं है ।

ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातें अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातें महादुःखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतें मिथ्यादर्शन हो है ताकरि पर्यायहीको मापो श्रद्धे है, अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाहीं । बहुरि चारित्रमोहके उदयतें तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै है जातें उनके केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्याही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होते ही हो हैं सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सर्व प्रकारकरि महाहीन तातें बहुत दुःखी होय रहे हैं, किछु उपाय कर सकते नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तो किंचिन्मात्रही रह्या है, वे कहा कषाय करे?

ताका समाधान--जो ऐसा तो नियम है नाहीं जेता ज्ञान होय तेता ही कषाय होय । ज्ञान तो क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसे कोऊ आँधा बहुरा पुरुषकें ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसे एकेन्द्रियके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषायका होना मानना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायके अनुसार किछु उपाय करे । सो वे शक्तिहीन हैं तातें उपाय करि सकते नाही । तातें उनकी कषाया प्रगट नाही हो है । जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारणतें तीव्र कषाय होय परन्तु किछु करि सकते नाही । तथै बाका कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है, यूँ ही अति दुःखी हो है । तैसे एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं, तिनकें कोई कारणतें कषाय हो है परन्तु किछु कर सकें नाहीं, तातें उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है; वे आप ही दुःखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना, जहाँ कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहाँ घना दुःखी हो है । बहुरि जैसे कषायघटती जाय, शक्ति बधती

जाय तैसें दुःख घटता हो है। सो एकेन्द्रियनिके कषाय बहुत अर शक्तिहीन तातें एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं। उनके दुःख वे हो भोगवें हैं अर केवली जानें हैं। जैसे सन्निपातीका ज्ञान घट जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनेतें अपना दुःख प्रगट भी न करि सकें परन्तु वह महादुःखी है, तैसे एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुःखकों प्रगट भी न करि सकें है परन्तु महादुःखी है। बहुरि अन्तरायके तीव्र उदयकरि चाह्या होता नाही तातें भी दुःखी ही हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषे विशेषपने पापप्रकृतिका उदय है तहाँ असातावेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुःखी हो है। बहुरि वनस्पती है सो पवनते टूट है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिले सूकि जाय है, भग्निकरि बलै है, ताको कोऊ छेद है, भेद है, मसलै है, खाय है, तोरे हैं इत्यादि अवस्था हो है। ऐसे ही यथासम्भव पृथ्वी आदिविषे अवस्था हो है। तिन अवस्थाको होते वे महादुःखी हो है। जैसे मनुष्यके शरीर विषे ऐसी अवस्था भए दुःख हो है तैसे ही उनके हो है। जातें इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियतें हो है सो वाकें स्पर्शन इन्द्रिय है ही, ताकरि उनको जानि मोहके वशतें महाव्याकुल हो हैं परन्तु भागनेकी वा लरने की वा पुकारनेकी शक्ति नाही तातें अज्ञानी लोक उनके दुःखको जानते नाही। बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होय सो वह बलवान् होता नाही। बहुरि आयुक्रमतें इन एकेन्द्रिय जीवनिविषे जे अपर्याप्त हैं तिनके तो पर्यायकी स्थिति उश्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है अर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयुक्रम थोरा तातें जन्ममरण हुवाही करे, ताकरि दुःखी हैं; बहुरि नामकर्मविषे तिर्यंच

गति आदि पापप्रकृतिनिकाही उदय विशेषपने पाइएहै। कोईहीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाहीं तातें तिनकरिभी मोहके बशतें दुःखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषे नोचगोत्रही का उदय है तातें महंतता होय नाहीं तातें भी दुःखी ही हैं। ऐसे एकेन्द्रिय जीव महा-दुःखी हैं अर इस संसारविषे जैसे पाषाण आधारविषे तो बहुत कास रहै है, निराधार आकाशविषे तो कदाचित् किञ्चिन्मात्रकाल रहै, तैसे जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषे बहुतकाल रहैहै, अन्य पर्यायविषे तो कदाचित् किञ्चिन्मात्र काल रहै है। तातें यह जीव संसारविषे महादुःखी है।

दो इन्द्रियादिक जीवों के दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असंज्ञीपंचेन्द्रिय पर्यायनिकों जीव घरै तहाँ भी एकेन्द्रियवत् दुःख जानना। विशेष इतना—इहाँ क्रमते एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुषि बोलने चालनेकी शक्ति भई है। तहाँ भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट होती नाहीं। बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट हो है। तातें ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करै हैं। क्रोधादिककरि काटना, मारना, लरना छलकरबा, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करै हैं। दुःखकरि तड़भड़ाट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं। तातें तिनका दुःख किछु प्रगट भी हो है। सो लट कीड़ी आदि जीवन के शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुःख देखिए है। जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लेना। इहाँ विशेष

कहा लिखे । ऐसे द्वीन्द्रियादिक जीव भी महादुःखी हो जानने ।

नरकगति के दुःख

बहुिर सजीवचेन्द्रियनिविष नारकी जीव हैं ते तो सर्व प्रकार घने दुःखी हैं । ज्ञानादिकी शक्ति किछु है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत भर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिले ताते तिस शक्तिके होने करि भी घने दुःखी है, बहुिर क्रोधादि कषायका भति तीव्रपना पाइए है, जाते उनके कृष्णादि अशुभलेश्या ही है । तहा क्रोध मानकरि परस्पर दुःख देनेका निरन्तर कार्य पाइए है । जो परस्पर मित्रता करे तो यह दुःख मिट जाय । भर अन्यको दुःख दिए किछु उनका कार्य भी होता नाही परन्तु क्रोध मानका भति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुःख देनेहीकी बुद्धि रहै । विव्रियाकरि अन्यको दुःखदायक शरीर के अंग बनावै वा शस्त्रादि बनावै, तिनकरि अन्यको आप पीड़े भर आपको कोई और पीड़े, कदाचित् कषाय उपशांत होय नाही । बहुिर माया लोभ की भी भति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दीखै नाही । ताते तिन कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाही तिनकरि अंतरंगविषे महादुःखी हैं । बहुिर कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनका भी कार्य हो है । बहुिर हास्य रति कषाय है परन्तु बाह्य निमित्त नाही ताते प्रगट होते नाही, कदाचित् किंचित् किसी कारणते हो हैं । बहुिर अपरति शोक भय जुगुप्सानिके बाह्य कारण बनि रहे है, ताते ए कषाय तीव्र प्रगट होय हैं । बहुिर वेदनिविषे नपुंसक वेद है सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषसो रमनेका निमित्त नाही, ताते महापीड़ित हैं । ऐसे कषायनिकरि भति दुःखी हैं । बहुिर वेदनीय विषे

असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीर विषै कोढ़ कास स्वासादि अनेकरोग युगपत् पाइएहैं अर क्षुधातृया ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहांकी माटीहोका भोजन मिलै है सो माटीभी ऐसी है जो इहा आवै तो ताका दुर्गधतं केई कोस-निके मनुष्य भरि जाय । अर शीत उष्ण तहां ऐसी है जो लक्ष योजन का लोहाका गोला होइ भो भो तिनकरि भस्म होय जाय । कही शीत है, कहीं उष्ण है । बहुरि तहां पृथ्वी शस्त्रनित्तं भी महातीक्ष्ण कंटकनि कर सहित है । बहुरि तिस पृथ्वीविषै वन हैं सो शस्त्रकी धारा समान पत्रादि सहित है । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खड खड होइ जाय ऐसे जल सहितहै । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीको अनेक प्रकार पीड़े, घाणीमे पेलै, खड खंड करै, हाडोमें राधे, कोरडा मारै, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावै इत्यादि वेदना उपजावै । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमारदेव जाय ते आप पीड़ा दे वा परम्पर सडावै । ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटै नाहीं, परावत् खड खंड होई जाय तो भी मिल जाय, ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि सानाका निमित्त तो किछु है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानतै कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाही । बहुरि आयु तहां बहुल, जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दुःख तहां सहने होंय । बहुरि नामकर्मको सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाहीं, तिन करि महादुःखी है । बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहोका उदय है ताकारि महंतता न होइ तातै दुःखी ही है, ऐसे नरकगतिविषै महादुःख जानने ।

तिर्यच गतिके दुःख

बहुरि तिर्यचगतिविषे बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनका तो उश्वासके अठारवें भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं सो इनकी शक्ति प्रगट भासै नाही । तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जनना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बडे पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं, केई गभञ्ज है । तिनविषे ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी, इच्छाकरि आकुलित है । बहुतको तो इष्टविषयकी प्राप्ति नाही है, काहूको कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतस्व श्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि कषाय मुख्यपने तीव्र हो पाइए है । क्रोध मानकरि परस्पर लरै है, भक्षण करै है, दुःखदेय है, माया लोभकरि छल करै है, वस्तुको चाहै है, हास्यादिककरि तिन कषायनिका कार्यनिविषे न प्रवर्तें हैं । बहुरि काहूकै कदाचित् मदकषाय हो है परन्तु थोरे जीवनिकै हो है तातें मुख्यता नाही । बहुरि वेदनीयविषे मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीडा छुषा तृषा छेदन भेदन बहुतभारवहन शीत उष्ण अंगभगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातें बहुत न कहा है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है, मुख्यता नाही । बहुरि आयु अन्तर्मुहूर्त्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहा घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं तातें जन्म मरनका दुःख पावै है । बहुरि भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है अर उनकै साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं । बहुरि नामकर्मकी मुख्यपने तो तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिकाही

उदय है। काहूँ कदाचित् कोई पुण्य प्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थारे जीवनिके थोरा हो है, मुख्यता नाही। बहुरि गोत्रविषं नीच गोत्रहीका उदय है तातें हीन होय रहे हैं। ऐसे तिर्यचगतिविषं महादुःख जानने।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषं असख्याते जीव तो लब्धि प्रपयाप्त है ते सम्मूर्च्छन ही हैं, तिनकी तो आयु उश्वासके भठारवे भागमात्र है। बहुरि केई जीव गर्भमें प्राय थोरे ही कालमें मरन पावें हैं, तिनकी तो शक्ति प्रगट भासे नाही है। तिनके दुःख एकेंद्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पोछे बाह्य निकसना हो है। सो तिनका दुःखका वर्णन कर्म अवेक्षा पूर्व वर्णन किया है तैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसे जानना। विशेष यह है, इहा कोइ शक्ति विशेष पाइए है वा राजादिकनिके विशेष साताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है। बहुरि धन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासे हैं। जैसे विष्टाविषं लट उपजै तैसे गर्भमें शुक्र शोणितका बिन्दुको अपना शरीररूपकरि जीव उपजै। पीछे तहां क्रमते जानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ। गर्भका दुःख बहुत है। संकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादि सहित तहा काल पूरण करै। बहुरि बाह्य निकसे तब बाल्यअवस्थामें महा दुःख हो है। कोऊ कहै—बाल्यावस्थामें दुःख थोरा है सो नाही है। शक्ति

थोरी है तानें व्यक्त न होय सक है । पीछे व्यापारादि वा विषयइच्छा आदि दुःखनिको प्रगटता हो है । इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहवो ही करे । पीछे वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाय तब परमदुःखी हो है । सो ए दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए हैं । हम बहुत कहा कहै । प्रत्यक्ष जाको न भासै सो कह्या कैसे मुने । काहूकै कदाचित् क्वचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है । अर तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग पाए बिना होय नाही । ऐसे मनुष्य पर्यायविषे दुःख ही हैं । एक मनुष्य पर्यायविषे कोई अपना भला होनेका उपाय करै तो होय सकै है । जैसे काना साँठा ॐ की जड़ वा बाड X तो चूसने योग्य नाही अर बीचकी पेली कानी सो भी चूसी जाय नाही । कोई स्वादका लोभी वाकूँ बिगारै तो बिगारो । अर जो वाको बोड दे तो वाके बहुत साठे होइ, तिनका स्वाद बहुत मीठा आवै । तैसे मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तो सुख भोगने योग्य नाही अर बीचकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहाँ सुख होइ सकै नाही । कोई विषय सुखका लोभी वाको बिगारै तो बिगारो । अर जो वाको धर्मसाधनविषे लगावै तो बहुत ऊँचे पदको पावै । तहा सुख बहुत निराकुल पाइए । तातें इहाँ अपना हित साधना, सुख होनेका भ्रमकरि वृथा न खोवना ।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषे ज्ञानादिककी शक्ति किछु औरनिते विशेष है । मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे है । बहुरि तिनकै कषाय किछु

मद है, तहां भवनवासी व्यतर ज्योतिष्कनिक कषाय बहुत मन्द नाहीं
 अर उपयोग तिनका चंचल बहुत अर किछु शक्ति भीहै सो कषायनिके
 कार्यनिविषय प्रवर्तै है । कोतूहल विषयादि कार्यनिविषय लगि रहे हैं
 सो तिस आकुलताकर दुःखोहा है । बहुरि वमानिकनिके ऊपरि-ऊपरि
 विशेष मद कषाय है अर शक्ति विशेष है ताते आकुलता घटनेतें दुःख
 भी घटता है । इहा देवनिक क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा
 है । ताते तिनके कार्य की गौणता है । काहूका बुरा करना वा काहूको
 हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिके तो कोतूहलादिकार हंइ
 है अर उत्कृष्ट देवनिके थोरा ह्वा है, मुख्यता नाही । बहुरि माया लोभ
 कषायनिके कारण पाइए है ताते तिनके कार्य की मुख्यता है । ताते
 छल करना विषयसामग्रीकी चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है ।
 सो भी ऊँचे ऊँचे देवनिके घाटिहै । बहुरि हास्य रतिकषायके कारन
 बने पाइए है ताते इनके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक
 भय जुगुप्सा इनके कारण थारे है तात तिनके कार्यनिकी गौणता
 है । बहुरि स्त्रीवेद पुल्लवेदका उदय है अर रमनेका भी निर्मित है सो
 कामसेवन करै हैं । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द है । अहमिद्रनिके
 वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसे देवनिके कषायभाव
 हैं सो कषायहीतें दुःख है । अर इनके कषाय जेता थोरा है तितना
 दुःख भी थोरा है ताते औरनिकी अपेक्षा इनको सुखी कहिए है ।
 परमार्थतें कषायभाव जीवै है ताकरि दुःखी ही हैं । बहुरि वेदनीयविषय
 साताका उदय बहुत है । तहा भवननिके थोरा है । वैमानिकनिके

ऊपरि ऊपरि विशेष है। इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्री का संयोग पाइए है। बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारण हरि हो है। तहां निकृष्टदेवनिकै किछु प्रगट भी है अर उत्कृष्ट देवनिकै विशेष प्रगट नाहीं है। बहुरि आयु बड़ी है। जघन्य दसहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है। अर ३१ सागर से अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाहीं। सो इतना काल विषय सुखमें मगन रहै है। बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्वपुण्य प्रकृतिनिहीका उदय है तातें सुखका कारण है। अर गोत्र विषे उच्च गोत्रहीका उदय है तातें महत्पदको प्राप्त है। ऐसे इनके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है अर कषायनिकरि इच्छा पाइए है, तातें तिनके भोगनेविषे आसक्त होय रहे हैं परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातें सुखी होते नाहीं। ऊँचे देवनिके उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कषाय बहुत मद है तथापि तिनकें भी इच्छाका अभाव होता नाहीं, तातें परमार्थतें दुःखी ही हैं। ऐसे सर्वत्र संसारविषे दुःख ही दुःख पाइए है। ऐसे पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब हम सब दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है। दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होते हो है। सोई संसारी-जीवकें इच्छा अनेक प्रकार पाइए है। एक तो इच्छा विषय ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै। जैसे वर्ण देखनेकी, राग मुननेकी, अव्यक्तको जानने इत्यादिकी इच्छा हो है। सो तहां अन्य किछु पीड़ा नाहीं परन्तु यावन् देखे जानै नाहीं तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छाका

नाम विषय है। बहुरि एक इच्छा कषाय भावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै। जैसे बुरा करनेकी, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है। सो इहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं। परन्तु यावत् वह कार्य होइ तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छा का नाम कषाय है। बहुरि एक इच्छा पापके उदयने शरीरविषे या बाह्य अनिष्ट कारण मिले तब उनके दूरि करनेकी हो है। जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूरकरनेकी इच्छाहो है सो इहाँ यह ही पीड़ा मानै है। यावत् वह दूरि न होइ तावत् महाव्याकुल रहै। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। ऐसे इन तीन प्रकारकी इच्छा होखे सर्व हो दुःख मानै हैं सो दुःख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्तने बने है सो इन तीन प्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा ही है। सो तीन प्रकार इच्छानिविषे एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है। तहां कई प्रकारको इच्छा पूरण करनेका कारण पुण्यउदयते मिले। तिनका सावन युगपत् होइसके नाही। तात एकको छोरि अन्यको लागै, अर्ग भी बाकी छोरि अन्यको लागै। जैसे काहूँ अनेक सामग्री मिलो है, वह काहूँ देखै है, वाको छोरि राग सुनै है, वाको छोरि काहूँ बुरा करने लगि जाय, वाको छोरि भोजन करै है अथवा देखने विषे हो एकको देखि अन्यको देखै है। ऐसे हो अनेक कार्यानिकी प्रवृत्ति विषे इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है। याको जगत सुख मानै है सो सुख है नाही, दुःख ही है। काहेतें—प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूँ भी न बने। अरु कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बनें तो युगपत् तिन

का साधन होय । सो एकका साधन यावत् न होय तावत् बाकी आकुलता रहै है, बाका साधन भए उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब बाकी आकुलता होय । एक समयभी निराकुल न रहै, ताते दुःख ही है । अथवा तीन प्रकारके इच्छा गेगके मिटावनेका किंचित् उपाय करे है, ताते किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तो नाश न होइ ताते दुःख ही है । ऐसे ससारी जीवनके सर्वप्रकार दुःख ही है । बहुरि यहाँ इतना जानना तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीडित है अर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बध धर्मानुरागत होइ सो धर्मानुराग विषे जीय थोरा लागै । जीव तो बहुत पाप क्रियानिविषे ही प्रवर्तै है । ताते चौथी इच्छा कोई जीवके कदाचित् कालविषेही हो है । बहुरि इतना जानना—जो समान इच्छावान् जीवनकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालाके किछु तीन प्रकार इच्छाके घटनेसे मुख कहिये है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा मरान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतेभी दुःखीहो है । काहूके बहुत विभूति है अर बाके इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान् है । अर जाके थोरी विभूति है अर बाके इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है । अथवा कोऊके अनिष्ट सामग्री मिली है, ताके उनके दूर करनेको इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि काहूके इष्ट सामग्री मिली है परन्तु ताके उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव घना आकुलतावान् है । ताते सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना; बाह्य कारणके आधीन नाही है । नारकी दुःखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए

है। ताते नारकीनिके तीव्रकषायते इच्छा बहुत है। देवनिके मन्द कषायते इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तिर्यंभ भी सुखा दुःखी इच्छा हीकी अपेक्षा जानने। तीव्र कषायते जाके इच्छा बहुत ताको दुःखी कहिए है। मन्द कषायते जाके इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है। परमार्थते घना वा थोरा दुःखही है, सुखनाही है, देवादिकके भी सुख मानिए है सो भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है ताते आकुलित है। या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असयमते हो है। बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुःख है। ऐसे सर्वजीव ससारी नानाप्रकारके दुःखनिकरि पीडित ही होइ रहे हैं।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब जिन जीवनिको दुःखते छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो। बहुरि इच्छा दूर तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असयमका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। ताते इम ही कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करते जेती जेती इच्छा मिटे तेता तेताही दुःखदूर होता जाय। बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावते सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुःख मिटे, सांच सुख प्रगटे। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अतरायका अभाव होय तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञानदर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होय। अनतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होय। बहुरि केतेक काल पीछे अघाति कर्मनिकाभी अभाव होय, तब इच्छाके बाह्य कारण तिनका भी अभाव होय। मोह गए पीछे एक समय मात्र भी किछु इच्छा उपजावनेको समर्थ थे नाहीं, मोह होते कारण थे ताते कारण कहे

हैं सो इनका भी अभाव भया तब सिद्धपदको प्राप्त हो हैं । तहाँ दुःखका वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेते सदा काल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहै हैं । सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होते वा उदय होते मोह करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतें इच्छाका भी अभाव भया । तातें दुःखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेते सर्व इन्द्रियनिको सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातें दुःखका कारण भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयको देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिको युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाही, जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसे ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयको ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिको युगपत् ग्रहै है । कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाही, जाके ग्रहण की इच्छा उपजै ।

इहां कोऊ कहै, शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होते तो द्रव्यइन्द्रयादि बिना ग्रहण न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिनाही इन्द्रिय ग्रहण हो है । इहां कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिकको जानिए है तैसे जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसे न होता होगा । सो ऐसे नाही है । मनकरि तो स्मरणादि हाते अस्पष्ट जानना किछु हो है । इहां तो स्पर्शरसादिकको जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि

स्पर्श स्वाद सू घं देखें सुनें जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसमें भी अनन्त गुणा स्पष्ट जानना तिनमें हो है । विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय विषयका संयोग होतें ही जानना होता था, इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यह शक्तिकी महिमा है । बहुरि मनकरि किछु प्रतीत अनागतको वा अव्यक्तको जान्या चाहै था, अब सर्वही अनादितें अनतकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत् जानै है । कोऊ बिना जान्या रह्या नाही, जाके जाननेको इच्छा उपजै । ऐसे इन दुःख और दुःखनिके कारण तिनका अभाव जानना । बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनका सर्वथा अभाव भया तातें दुःखका अभाव भया । बहुरि इनके कारणनिका अभाव भया तातें दुःखके कारणका भो अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है ।

सब तत्त्व मथार्थ प्रतिभासे, अतत्त्वअद्वानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाही, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै हो है, आप क्रोध कौनसों करै ? सिद्धनिते ऊंचा कोई है नाही । इन्द्रादिक आपहीतें नमै हैं, इष्ट पावै है तो कौनसो मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कोऊ कार्य रह्या नाही, काहूसो प्रयोजन रह्या नाही, काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाही, कौन कारणतें हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नाही, इहाँ कहा रति करै ? कोऊ दुःखदायक संयोग रह्या नाही, कहा अरति करै ? कोऊ इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नाही, काहेको शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारण रह्या नाही, कौनका भय करै ? सर्ववस्तु अपने स्वभाव लिए भासै, आपको अनिष्ट

नाही, कहा जुगुप्सा करे । काम पीड़ा दूर होनेते स्त्री पुरुष उभयसौं रमनेका किछु प्रयोजन रह्या नाही, काहेको पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होई ? ऐसे मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयते शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी, अब ताका अभाव भया, ताते दुःखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई, ताते दुःखके कारणका भी अभाव भया ।

इहाँ कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तो करते नाही, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाही तब उपचार काहेको करे । ताते इन कार्यनिका सद्भाव तो नाही । अर इनका रोकनद्वारा कर्मका अभाव भया, ताते शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसे कोऊ नाही गमन किया चाहै ताको काहनै रोक्का था तब दुःखी था । जब बाकै रोकना दूर भया अर जिस कार्यके अर्थ गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किबा । तब बाकै गमन न करने भी शक्ति प्रगटी कहिए । तेसै ही इहाँ जानना । बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनके पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनि विषं मोहते पाप प्रकृतिनिका उदय होते दुःख माने था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होते सुख माने था, परमार्थतै आकुलताकरि सर्व दुःख ही था । अब मोहके नाशने सर्व आकुलता दूर होनेते सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारणनिकरि दुःख माने था, ते तो कारण सर्व नष्ट भए । अर जिनकरि किंचित् दुःख दूर होनेते सुख माने था, सो अब मूलहीमें दुःख रह्या नाही । ताते तिन दुःखके उपचारनिका किछु

प्रयोजन रह्या नाही, जो तिनकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होय रही है । इसहीका विशेष दिखाइये हैं—

वेदनीय विषे असताका उदयते दुःखके कारण शरीर विषे रोग क्षुधादिक होते थे । अब शरीर ही नाही तब कहा होय? अर शरीरकी अनिष्ट प्रवस्थाको कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौन को कारण होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनके अनिष्ट रह्या ही नाही । ऐसे दुःखका कारणका तो अभाव भया । बहुरि साताके उदयते किंचित् दुःख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रह्या नाही । अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाही, ताते बाह्य भी मित्रादिकको इष्ट मानने का प्रयोजन रह्या नाही । इन करि दुःख मेटया चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्तते मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया, ताने दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि द्रव्य प्राणनिको धरे कितेक काल जीवनते सुख मानै था, तहां भी नरक पर्याय विषे दुःखकी विशेषताकरि तहा जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषे द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवं है अर तहा दुःख का लवलेश भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मते अशुभ गति जाति आदि होते दुःख मानै था सो अब तिन सबनिका अभाव भया, दुःख कहाते होय? अर शुभगति जाति आदि होते किंचित् दुःख दूर होनेते सुख मानै था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश अर सर्व सुख का प्रकाश पाईए है । ताते तिनका भी किछु प्रयोजन

रह्या नाही । बहुरि गोत्रके निमित्ततें नीचकुल पाएदुःखमानें था सो ताका अभाव होने तें दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानें था सो अब उच्चकुल, बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदको प्राप्त है, या प्रकार सिद्धनिके सर्वकर्मके नाश होनेतें सर्व दुःख का नाश भयाहै ।

दुःखका लक्षण प्राकुलता है सो प्राकुलता तब ही हो है जब इच्छा होय । सो इच्छा का वा इच्छा के कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातें निराकुल होय सर्व दुःख रहित अनन्त सुखको अनुभव है, जातें निराकुलपना ही सुख का लक्षण है । संसारविषे भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहा सर्वथा निराकुल भया तहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्पददर्शनादि साधनतें सिद्ध पद पाए सर्व दुःख का अभाव हो है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहाँ उपदेश दीजिए है—हे भव्य । हे भाई । जो तोकू संसारके दुःख दिखाए, ते तुम विषे बीतें है कि नाही सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते भूठे दिखाए सो ऐसे ही हैं कि नाही सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाही सो विचारि । जो तेरे प्रतीति जैसे कही है तैसे ही आवै है तो तू ससारनै छूटि सिद्धपद पावने का हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मनि करे । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसारदुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण

दोहा

इस भयके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगटे मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इहा संसार दुःखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र्य है तिनका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए हैं । जैसे बंध है सो रोगके कारणनिका विशेष कहै तो रोगीकुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसे इहाँ संसारके कारणनिका विशेष निरूपण करिए है तो संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसार रहित होय । ताते मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है —

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादिते कर्मसम्बन्धसहित है । याके दर्शनमोहके उदयते भया जो असत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जाते तद्भाव जो श्रद्धान करनेयोग्य अर्थहै ताका जो भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाही ताका नाम असत्त्व है । अर जो असत्त्व है सो असत्य है, ताते इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि ऐसे हो यहु है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहा प्रकरणके वशते इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसे ही सर्वार्थसिद्धि नाम

नूत्रको टीकाविष कहा है। जाते सामान्यग्रवलोकन संसारमोक्षको कारण हाई नाही। श्रद्धान ही संसार मोक्षको कारण है। ताते संसार मोक्षका कारणविषे दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। बहुरि मिथ्या-रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताकानाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नाही तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीताभि-निवेग कहिए विपरीत अभिप्राय ताकों लिए मिथ्यादर्शन हो है।

इहाँ प्रश्न— जो केवलज्ञान बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासे नाहीं अर यथार्थ भासे बिना यथार्थ श्रद्धान न होइ, ताते मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे बने ?

नाका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो जानावरण के अनुसार है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवै ? यह तो सत्य है। परन्तु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनसे प्रयोजन नाही, तिनको अन्यथा जाने वा यथार्थ जाने बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछु वाका बिगार सुधार है नाही, ताते बाउला स्याना नाम पावै नाही। बहुरि जिनमें प्रयोजन पाइए है, तिनको जो अन्यथा जानै अर तैसे ही मानै तो बिगार होई ताते वाकों बाउला कइए। बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अर तैसे ही मानै तो सुधार होई ताते वाकों स्याना कहिए। तैसे ही जीव है सो जिनस्यो प्रयोजन नाही, तिनकों अन्यथा जानो वा यथार्थ जानो बहुरि जैसे जानै तैसे श्रद्धान करै, किछु याका बिगार सुधार नाही ताते मिथ्यादृष्टि सभ्यदृष्टि नाम पावै नाही। बहुरि जिनस्यों प्रयोजन पाइए है तिनको जो अन्यथा जानै अर तैसे

ही श्रद्धान करे तो बिगार होइ तात याको मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुरि तिनकों जो यथार्थ जानै अर तैसे ही श्रद्धान करे तो सुधार
होइ ताते याको सम्यग्दृष्टि कहिए । इहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन-
भूत या प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अथवा
जानना जो होइ तामें ज्ञानकी हीनता अधिकता होना, इतना जीवका
बिगार सुधार है । ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहा
प्रयोजनभूत पदार्थनिको अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछु और भी बिगार सुधार हो है । ताते याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहाँ कोऊ कहै कि जंसा जानै तंसा श्रद्धान करे ताते ज्ञानावरण-
ही के अनुसारि श्रद्धान भासै है, इहा दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसे भासै ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो सर्व सजी पंचेन्द्रियनिकै भया है ।
परन्तु द्रव्यलिगी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़े वा ग्रंथेयकके देव अवधि
ज्ञानादियुक्त है तिनकें ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होते भी
प्रयोजनभूत जीवादिका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककें ज्ञाना-
वरणका क्षयोपशम थोरा होते भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, ताते जानिए है ज्ञानावरणहीके अनुसारि श्रद्धान नाही । कोई
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याके उदयते जीवक मिथ्यादर्शन हो
है नव प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करे है ।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इहां कोऊपूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है?

ताका समाधान-इस जीवके प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुःख न होय, सुख होय। अन्य किछु भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नाहीं। बहुरि दुःख न होना, सुख का होना एक ही है, जाते दुःख का अभाव सोई सुख है। सो इस प्रयोजनकी मिट्टि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है। कैसे? सो कहिए है।

प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए। जो आपापरका ज्ञान नाही होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे। अथवा आपापरको एक जानि अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे होइ? अथवा आपते पर भिन्न अरु यह परविषे अहंकार ममकार करे ताते दुःख ही होय। आपापरका ज्ञान भए ही दुःख दूर हो है। बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ। जाते आप जीव है, शरीरादिक अजीव हैं। जो लक्षणादिककरि जीव अजीव को पहिचान होइ तो आपापरको भिन्नपनो भासै। ताते जीव अजीवको जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानते दुःख होता था तिनका यथार्थ ज्ञान होनेते दुःख दूर होइ ताते जीव अजीवको जानना। बहुरि दुःखका कारन तो कर्मबन्धन है अरु ताका कारण मिथ्यात्वादिक आसव है। सो इनको न पहिचाने, इनको दुःख का मूलकारन न जानै तो इनका अभाव कैसे करे? अरु इनका अभाव न करे तब कर्मबन्धन होइ, ताते दुःख ही होय। अथवा

मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं । सो इनको जैसेके तैसे न जानै तो इनका अभाव न करै तब दुःखी ही रहै तातें आश्रवको जानना । बहुरि समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याकों न जानै तब यातें मुक्त होनेका उपाय न करै तब ताके निमित्ततें दुःखी होइ तातें बंधको जानना । बहुरि आश्रवका अभाव करना सो सवर है, याका स्वरूप न जानै तो या विषे न प्रवर्तै तब आश्रव ही रहै तातें वर्तमान या आगामी दुःख ही होइ तातें संवरको जानना । बहुरि कथंचित् किंचित् कर्मबन्धका अभाव ताकानाम निर्जरा है सो याको न जानै तब याको प्रवृत्तिका उद्यमी न होइ । तब सर्वथा बन्धही रहै तातें दुःख ही होइ तातें निर्जराको जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबन्धका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकों न पहिचानै तो याका उपाय न करै, तब संसारविषे कर्मबन्धतें निपजे दुःखनिहीकों सहै तातें मोक्षको जानना । ऐसे जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादिक करि कदाचित् तिनकों जानै अरु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जाने कहा होय तातें तिनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किएही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातें जीवादिक पदार्थ है ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है जातै सामान्यतें विशेष बलवान् है । ऐसे ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं तातें इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुःख न होय, सुख होय अरु इनको यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःखहो है, सुखन हो है । बहुरि इन बिना अन्य पदार्थ है, ते अप्रयोजनभूत है । जातै तिनकों

यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो, उनका श्रद्धान किछु सुख दुःखकों कारण नहीं।

इहाँ प्रश्न उपजै है, जो पूर्व जीव अजीव पदार्थ रहे तिनविषे तो सब पदार्थ आय गए, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनकों अप्रयोजनभूत कहे।

ताका समाधान—पदार्थ तो सब जीव अजीवविषे ही गर्भित हैं परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं। तिन विषे जिन विशेष-निकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, तातें सुख उपजै; अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होई रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, ताते दुःख उपजै, तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानने। बहुरि जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाही तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने। जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्तवादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्यायनिको वा घटादिकी अवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। ऐसेही अन्य जानने। या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना।

अब संसारी जीवनिके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पाइए है सो कहिए हैं। इहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है परन्तु जाने तब श्रद्धान करे, तातें जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है।

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

अनादिते जीव है सो कर्मके निमित्तते अनेक पर्याय भरे है, तहां पूर्व पर्यायको छोरे, नवीन पर्याय धरे । बहुरि वह पर्याय है सो एक तो आप आत्मा अर अन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर तिनका एक पिड बधानरूप है । बहुरि जीवके तिस पर्यायविषे यह मै हूं, ऐसैं अहुबुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताका स्वभाव तो जानादिक है अर विभाव क्रोधादिक हैं अर पुद्गल परमाणूनि के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिन सबनिको अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे हैं, ऐसै मम बुद्धि हो है । बहुरि आप जीव है ताको जानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अर पुद्गलपरमाणूनि की वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिन सबनिको अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी अवस्था हैं, ऐसैं मम बुद्धि करे है । बहुरि जीवके अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ताते जो क्रिया हो है ताको अपनी मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताकी प्रवृत्तिको निमित्त मात्र शरीरका अग्ररूपस्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय हैं । यहु तिनको एक मान ऐसै मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मै स्पर्श्या, जीभकरि चाह्या, नासिकाकरि सू घ्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसै मानै है । मनोवर्णारूप आठ पाँखुड़ीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषे द्रव्यमन है, दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अग्र है, ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यहु द्रव्यमनको अर ज्ञानको एक मानि ऐसैं मानै है कि मै मनकरि जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जँसैं बोलना बने हसावे, तब

एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धते शरीरके अंग भी हालें, ताके निमित्ततें भाषा वर्णरूप पुद्गल वचनरूप परिणमैं । यह सबको एक मानि ऐसे मानें जो मैं बोलू हूं । बहुरि अपने गमनादि त्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिको जैसे कार्य बनै तैसे हलावै, तब एक क्षेत्रावगाहते शरीरके अंग हालें तब वह कार्य बनै । अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालें तब अपने प्रदेश भी हालें, यह सबको एक मानि ऐसे मानें, मैं गमनादि कार्य करूँ हूँ वा वस्तु ग्रहूँ हूँ वा मैं किया है इत्यादिरूप मानें है । बहुरि जीवकें कषायभाव होय तब शरीरकी ताके अनुसार चेष्टा होइ जाय । जैसे क्रोधादिक भए रक्त नेत्रादि होइ जाय, हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय, पुरुष वेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होइ जाय । यह सबको एक मानि ऐसा मानें कि ए सर्व कार्य मैं करूँ हूँ । बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्ततें मोहभावकरि आप सुखदुःख मानें । इन सबनिको एक जानि शीतादिकको वा सुख दुःख को अपने ही भए मानें है । बहुरि शरीरका परमाणूनिका मित्तना बिछुरनादि होनेकरि वा तिनकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीर स्कन्ध का खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय अर ताके अनुसार अपने प्रदेशनिका सकोच विस्तार होय । यह सबको एक मानि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगनिका भग भया है इत्यादि रूप मानें है । बहुरि शरीरकी अपेक्षा गनिकुलादिक होइ तिनको अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानें है । बहुरि

शरीर सयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय, तिनको अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूँगा ऐसा मानै है । बहुरि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्थों नाता मानै है । जिनकरि शरीर निपज्या-तिनकों अपने माता पिता मानै है । जो शरीरको रमावै ताको अपनी रमनी मानै है । जो शरीरकरि निपज्या ताको अपना पुत्र मानै है । जो शरीरको उपकारी ताको मित्र मानै है । जो शरीर का बुरा करै ताको शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है । बहुत कहा कहिए जिस तिस प्रकारकरि आप अर शरीरको एक ही मानै है । इन्द्रादिक का नाम तो इहा कहा है । याको तो किछु गम्य नाही । अचेत हुआ पर्यायविषे अहबुद्धि धारै है । सो कारण कहा है ? सो कहिए है ।

इस आत्माकं अनादिते इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तीक है सो तो भासै नाही अर शरीर मूर्तीक है सोही भासै । अर आत्मा काहूको आपो जानि अहबुद्धि धारै ही धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनका समुदायरूप पर्यायविषे ही अहबुद्धि धारै है । बहुरि आपकै अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बना ताकरि भिन्नता भासै नाही । बहुरि जिस विचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोर ते होइ सकै नाही ताते पर्याय ही विषे अहबुद्धि पाइए है । बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यहु जीव कदाचित् बाह्य सामग्रीका संयोग होते तिन को भी अपनी मानै है । पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, मन्दिर, किकरादिक प्रत्यक्ष आपते भिन्न अर सदा काल अपने अधीन नाही, ऐसे आपको भासै तो भी तिन विषे ममकार करै है । पुत्रादिकविषे ए हैं सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित् अमबुद्धि हो है । बहुरि मिथ्या-

दर्शनतै शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है । अनित्यको नित्य मानै, भिन्नको अभिन्न मानै, दुःख के कारणको सुखका कारण मानै, दुःखको सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसे जीव अजीव तत्त्व-निका अयथार्थज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इस जीवकें माहके उदयतं मिथ्यात्व कषायादिक भाव हो हैं । तिनकों अपना स्वभाव मानै है, कर्म उपाधिते भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आस्रवभाव तिनकों एक मानै है । जातें इनका आधारभूत तो एक आत्मा अर इनका परिणमन एक काल होइ, ताते याकों भिन्नपनो न भासै अर भिन्नपनो भासनेका कारण जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलते होइ सकै नाही । बहुरि ए मिथ्यात्व वपायभाव आकुलता लिए है, ताते वर्तमान दुःखमय हैं अर कर्मबधके कारण हैं ताते आगामी दुःख उपजावेगे, तिनको ऐसे न मानै है । आप भला जानि इनभावनिरूप होइ प्रवर्त्तै है । बहुरि यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषायभावनितं होइ अर वृथा ही औरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै है । जैसे दुःखीतो मिथ्यात्वश्रद्धानतं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्त्तै ताकों दुःखदायक मानै । बहुरि दुःखी तो क्रोधतै हो है । अर जासो क्रोध किया होय ताको दुःखदायक मानै । दुःखी तो लोभतै होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिकों दुःखदायक मानै, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि इन भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है । इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाही, ताते घुरे न लागै हैं । कारण कहा

है—ए आपके किए भासे तिनकों बुरे कैसें माने ? बहुरि ऐसें ही आस्रव तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि इन आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनका उदय होतें ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणमन, चाह्या न होना, सुख-दुःखका कारन मिलना, शरीर सयोग रहना, गतिजाति शरीरादिकका निपजना, नीचा ऊँचा कुल पावना होय । सो इनके होनेविषे मूल कारन कर्म है। ताकों तो पहिचाने नाही, जाते यह सूक्ष्म है, याकों सूक्ष्मता नाही । भर वह आपको इन कार्यनिका कर्ता दोसै नाही, तातें इनके होनेविषे कै तो आपको कर्त्ता माने, कै काहू औरको कर्त्ता माने । भर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासै तो गहलरूप होई भवितव्य माने । ऐसें ही बधतत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुरि आस्रवका अभाव होना सो सबर है । जो आस्रवको यथार्थ न पहिचाने, ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैसें होइ ? जैसें काहूकें अहित आचरण है, बाकों वह अहित न भासै तो ताके अभावको हितरूप कैसें माने ? तैसें ही जीवकें आस्रव की प्रवृत्ति है । याकों यह अहित न भासै तो ताके अभावरूप संवरको कैसें हित माने । बहुरि अनादिते इस जीवकें आस्रवभाव ही भया, संवर कबहू न भया, ताते सबर का होना भासै नाही । संवर होते सुख हो है सो भासै नाही । संवरते आगामी दुःख न होसी सो भासै नाही । ताते आस्रवका तो संवर करै नाही अरु तिन अन्य पदार्थनिकों दुःखदायक माने है । निनहीके न होने का उपाय किया करै है सो वे

अपने बाधान नाही, वृथा ही खेदखिन्न हो है। ऐसं संवर तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुति बधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बधको यथार्थ न पहिचाने, ताके निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे भक्षण किया हुवा विष आदिकते दुःख होता न जानें तो ताके उपा-
लक्षका उपायको कैसे भला जानें। तैसे बधनरूप किए कर्मनिते दुःख होता न जानें तो तिनकी निर्जराका उपायको कैसे भला जानें। बहुति इस जीवके इन्द्रियनिते सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनका तो ज्ञान होता नाही। बहुति तिनविषे दुःखकू कारणभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाही। ताते अन्य पदार्थनिहोके निमित्तको दुःखदायक जानि तिनके ही अभाव करनेका उपाय करै है सो वे अपने आधीन नाही। बहुति कदाचित्त पुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट सयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्मके अनुसार बने है। ताते तिनका उपायकरि वृथा ही खेद करै है। ऐसे निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होते अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुति सर्वं कर्मबधका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बंधको वा बधजनित सर्व दुःखनिको नाही पहिचाने, ताके मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ। जैसे काहूके रोग है, वह रोगको वा रोग-जनित दुःखनिको न जानें तो सर्वथा रोगके अभावको कैसे भला जानें ? तैसे याके कर्मबधन है, यह तिस बधनको वा बधजनित दुःखको न जानें तो सर्वथा बधके अभावको कैसे भला जानें ? बहुति इस जीवके कर्मका वा तिनकी शक्तिका तोज्ञा न नाही, ताते बाह्यपदार्थ

निको दुःखका कारन जानि तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करे है। अर यह तो जानै, सर्वथा दुःख दूर होनेका कारन इष्ट सामग्रियोंको मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सके नाही। यह वृथा ही खेद करे है। ऐसं मिथ्यादर्शनतें मोक्षतत्त्वका अर्थ ज्ञान होनेतें अर्थ श्रद्धान हो है। या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनतें जीवादि सप्त तत्व जे प्रयोजनभूत हैं तिनका अर्थ श्रद्धान करे है। बहुशि पुण्यपाप हैं ते इनहीके विशेष है। सो इन पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतें पुण्यको भला जानै है, पापको बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बने है, ताको भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बने है, ताको बुरा जानै है सो दोनों ही आकुलताके कारण हैं, तातें बुरे ही हैं। बहुशि यह अपनी मानितें तहाँ सुख दुःख मानै है। परमार्थतें जहाँ आकुलता है तहाँ दुःख ही है। तातें पुण्यपापके उदयको भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि कई जाव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनको भले बुरे जानै है सो भी भ्रम ही है, जातें दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन है। ऐसं पुण्यपापका अर्थज्ञान होते अर्थ-श्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा। यह असत्यरूप है तातें याहीका नाम मिथ्य त्व है। बहुरि यह सत्यश्रद्धानतें रहित है तातें याहीका नाम अदर्शन है।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वानिका अद्यथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनके जाननेविषे सशय विषय अन्ध्यवसाय हां है । तहाँ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम सशय है, जैसे 'मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही है, ऐसा वस्तुस्वरूपते विरुद्धता लिए एक रूप ज्ञान ताका नाम विषयंग है, जैसे 'मैं शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि किछु है, ऐसा निर्धाररहित विचार ताका नाम अन्ध्यवसाय है जैसे 'मैं कोई हूँ' ऐसा जानना । या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषे सशय विषयंग अन्ध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिको यथार्थ जानें वा अयथार्थ जानें ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाही है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीको जेवरी जानें तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय अर सम्यग्दृष्टि जेवरीको सांप जानें तो मिथ्याज्ञान नाम न होय ।

इहाँ प्रश्न - जो प्रत्यक्ष सांचा झूठा ज्ञानको सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न कहिए ?

ताका समाधान—जहाँ जाननेहीका सांच झूठ निर्धार करनेही का प्रयोजन होय तहाँ तो कोई पदार्थ है ताका सांचा झूठा जाननेकी अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसे परोक्ष-प्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका सांचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । सशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है । बहुरि इहाँ संसार मोक्षके कारणभूत सांचा झूठा जाननेका निर्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नाही । तातें तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कहा । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कहा है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषे मिथ्यादृष्टिका तो, सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कहा अर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कहा ।

इहां प्रश्न—जो, मिथ्यादृष्टिके जीवादि तत्त्वनिहा अर्थ जानना है ताको मिथ्याज्ञान कहो । जेवरी सर्वादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

ताका समाधान — मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां वाकें सत्ता असत्ता का विशेष नाही है । तातें कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययको उपजावै है । तहां जाको जानै है ताका मूल कारणको न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारण विपर्यय है । बहुवि जाको जानै ताका मूलवस्तु तत्त्वस्वरूप ताको नाही पहिचानै, अन्यथा स्वरूप मानै सो स्वरूप विपर्यय है । बहुरि जाको जानै ताको यहु इनतें भिन्न है, यहु इनतें अभिन्न है ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्नपनों मानै सो भेदाभेदविपर्यय है । ऐसे मिथ्यादृष्टिके जाननेविष विपरीतता पाइए है । जैसे मतवाला माताको भार्या मानै, भार्याको माता मानै, तैसे मिथ्यादृष्टिके अन्यथा जानना है । बहुरि जैसे काहू-कालविषे मतवाला माताको माता वा भार्याको भार्या भी जानै तो भी वाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातें वाकें यथार्थज्ञान न कहिए । तैसे मिथ्यादृष्टि काहू काल विषे किसी पदार्थको सत्य भी जानै तो भी वाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान

लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानें परन्तु तिनकरि अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधे है ताते वाकें सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसे मिथ्यादृष्टीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिए है।

इहां प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयते जो मिथ्यात्वभाव होय, सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगते भोजन भी विषरूप कहिए। तैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धते ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावे है।

इहां कोऊ कहे—ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहो ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयते तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमते किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है। जो इनविषे काहूकी मिथ्याज्ञान काहूको सम्यग्ज्ञान कहिए तो दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टीके पाइए है ताते तिन दोऊनिकें मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तो सिद्धान्तविषे विरुद्ध होइ। ताते ज्ञानावरणका निमित्त बने नाही।

बहुरि इहा कोऊ पूछे कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थज्ञानका कौन कारण है तिसहीको जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थज्ञानका कारण कहो ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयते हो है। अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमते हो है। जैसे जेवरीको सर्प जान्या सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमें हो है, ताते अयथार्थ जानें है। बहुरि जेवरी जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है

तातेँ यथार्थ जानै है । तैसेँ ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होन विषे ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु बंस काहू पुरुषके क्षयोपशमते दुःखकों वा सुखकों कारणभूत पदार्थनिको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोय तहाँ जाकेँ असतावेदनीयका उदय होय सो दुःखकों कारणभूत जो होय तिसहीकों वेदै, सुखका कारणभूत पदार्थनिको न वेदै अर जो सुखका कारणभूत पदार्थको वेदै तो सुखी हो जाय । सो असताका उदय होतें होय सकै नाहीं । तातेँ इहाँ दुःखको कारणभूत अर सुखको कारणभूत पदार्थ वेदनेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाही, असता साता का उदय ही कारणभूत है । तैसेँ ही जीवकेँ प्रयोजनभूत जीवादितत्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनके यथार्थ जानने की शक्ति होय । तह जाकेँ मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तिनहीको वेदै, जानै, अप्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतें होइ सकै नाहीं । तातेँ इहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाही, मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहाँ ऐसा जानना—जहा एकेन्द्रियादिककेँ जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहा तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतेँ भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहाँ सजी मनुष्यादिकेँ क्षयोपशमादि लब्धि होतें शक्ति होय अर न जानै तहाँ मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतेँ मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कह्या, मोहका उदयतेँ भया भाव सो ही कारण कह्या है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातें पहिले मिथ्या-ज्ञान कहो, पीछे मिथ्यादर्शन कहो ?

ताका समाधान—है तो ऐसे ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अरु सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानके मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्तते हो है । जैसे मिथ्यादृष्टि वाः सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थनिको जानै तो समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पावै, सम्यग्दृष्टिके सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसेही सर्वमिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानको कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातें जहां सामान्यपने ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहाँ तो ज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना अरु श्रद्धान कार्यभूत है ताकों पीछे । बहुरि जहाँ मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारणभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछे कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तो युगपत् हो है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—वह होय तो वह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसे दीपक अरु प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय, तातें दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है । तैसे ही ज्ञान श्रद्धानके मिथ्यादर्शनः मिथ्याज्ञानके वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारणपना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के संयोगते ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तो एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना था, मिथ्या-ज्ञान जुदा काहेकों कहा ?

ताका ससाधान - ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के क्षयोपशमसे भया यथार्थ ज्ञान तामें किछु विशेष नाहीं भर यह ज्ञान केवलज्ञानविषे भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्र मे मिलै । तातें ज्ञानविषे किछु दोष नाही परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहां लागै तहां एक जेयविषे लागै सो यह 'मिथ्यादर्शनके निमित्ततें अन्य जेयनिविषे तो ज्ञान लागै भर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषे न लागै सो यह ज्ञान विषे दोष भया । याकों मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथाथं श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषे दोष भया । याको मिथ्यादर्शन कहा । ऐसे लक्षणभेदतें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । ऐसे मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहा । इसहीकों तत्त्वज्ञानके अभावतें अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै तातें याहीकों कुज्ञान कहिए है ।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयतें कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहा अपने स्वभाव-रूप प्रवृत्ति नाही, भूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो वनै नाही, तातें याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिखाइए है—अपना स्वभाव तो दृष्टा जाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तो रहै नाही । जिन पदार्थनिको देखै जानै तिन विषे इष्ट अनिष्टपनो मानै, तातें रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावको चाहै, काहूका अभावको चाहै, सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता नाही । जातें

कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणम हैं। यह बूढ़ा ही कषाय भावकरि आकुलित हो है। बहुरि कदाचित् जैसं आप चाहै तैसे ही पदार्थ परिणम तो अपना परिणमाया तो परिणम्या नहीं। जैसे गाडा चालै है घर वाकों बालक धकायकरि ऐसा मानै कि याकों में चलाऊँ हूँ। सो वह असत्य मानै है; जो वाका चलाया चालै है तो वह न चालै तब क्यों न चलावे ? तैसे पदार्थ परिणम है अरु उनको यह जीव अनुसारी होय करि ऐसा मानै जो याको में ऐसे परिणमाऊँ हूँ। सो यह असत्य मानै है। जो याका परिणमाया परिणम तो वह नैसे न परिणम तब क्यों न परिणमावे ? सो जैसे आप चाहै तैसे तो पदार्थ का परिणमन कदाचित् ऐसे ही बनाव बने तब हो है, बहुत परिणमन तो आप न चाहै तैसे ही होता देखिए है। ताते यह निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होइ ही नहीं। कषायभाव करनेतें कहा होय ? केवल आप ही दुःखी होय। जैसे कोऊ विवाहादि कार्य बिषे जाका किछु कहा न होय अरु वह आप कर्ता होय कषाय करै तो आप ही दुःखी होय तैसे जानना। ताते कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोवना किछु कार्यकारी नाही। ताते इन कषायनिकी प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहिए है। बहुरि कषायभाव हो है नो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट माने ही है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। जातें कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाही। कैसे ? सो कहिए है।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना

आपको सुखदायक उपकारी होय ताको इष्ट कहिए। आपका दुःख

दायक अनुपकारो होय ताको अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्ता हैं । कोऊ काहूको सुख दुःखदायक उपकारी अनुपकारो है नाहीं । यह जीव अपने परिणामनिविषे तिनको सुख-दायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातै एक ही पदार्थ काहूको इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है । जैसे जाको वस्त्र न मिलै ताको मोटा वस्त्र इष्ट लागै अर जाको महीन वस्त्र मिलै ताको वह अनिष्ट लागै है । सूकरादिकको बिष्टा इष्ट लागै है, देवादिकको अनिष्ट लागै है । काहूको मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है । ऐसे ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ काहू कालविषे इष्ट लागै है, काहू कालविषे अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाको मृत्युपने इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट है सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए हैं, इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने अनिष्ट मानै सो भी इष्ट हाता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है, इत्यादि जानने । ऐसे पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो है नाही । जो पदार्थविषे इष्ट अनिष्टपनो होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होना, जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो है नाही । यह जीव आप ही कल्पनाकरि, तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है सो यह कल्पना भ्रूठो है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारो वा दुःखदायक अनुपकारी हो है सो आपही नाहीं हो है, पुण्य पापके उदयके अनुसारि हो है ।

जाके पुण्यका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है, जाके पापका उदय हो है ताके पदार्थनिका संयोग दुःखदायक अनुपकारी हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है । काहूके स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं, काहूके दुःखदायक है; व्यापार किए काहूके नफ़ा हो है, काहूके टोटा हो है; काहूके शत्रु भी किकर हो हैं, काहूके पुत्र भी अहितकारो हो हैं । ताते जानिए है, पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं, कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तें हैं । जैसे काहूके किकर अपने स्वामीके अनुसार किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावे तो किछु किकरनिका कर्त्तव्य नाहीं, उनके स्वामीका कर्त्तव्य है । जो किकरनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानें सो भूठ है । तैसे कर्मके उदयते प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु पदार्थनिका कर्त्तव्य नाही, कर्मका कर्त्तव्य है । जो पदार्थकों इष्ट अनिष्ट मानें सो भूठ है । ताते यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष करना मिथ्या है ।

इहां कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्म निमित्तते बनै है तो कर्मनिविषे तो राग द्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ है, उनके किछु सुख दुःख देनेकी इच्छा नाही । बहुरि वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमें नाही, याके भाव-निके निमित्तते कर्मरूप हो है । जैसे कोऊ अपने हाथकरि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरें तो भाटाका कहा दोष है ? तैसे ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलकों कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा करे तो कर्मके कहा दोष है । ताते कर्मस्यों भी राग द्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है ।

जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अथ तहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट हैं नाहीं अथ यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, तातें इन परिणामनिको मिथ्या कहा है। मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है।

अब इस जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

राग-द्वेषकी प्रवृत्ति

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषे अहबुद्धि है सो आपको वा शरीर को एक जानि प्रवर्तै है। बहुहि इस शरीरविषे आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषे राग करै है। आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषे द्वेष करै है। बहुहि शरीरको इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषे तो राग करै है अथ ताके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुहि शरीरको अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थनिविषे तो द्वेष करै है अथ ताके घातकनिविषे राग करै है। बहुहि इन विषे जिन बाह्य पदार्थनिसों राग करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे राग करै है, तिनके घातकनिविषे द्वेष करै है। बहुहि जिन बाह्य पदार्थनिस्यो द्वेष करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे द्वेष करै है, तिनके घातकनिविषे राग करै है। बहुहि इन विषे भो जिनस्यो राग करै है तिनके कारण वा अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अथ जिनस्यो द्वेष करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे द्वेष वा राग करै है। ऐसैं ही रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्तै है। बहुहि केई बाह्य पदार्थ शरीरको अवस्थाको कारण नाहीं

तिन विषे भी रागद्वेष करै है। जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतें किछु शरीरका इष्ट होय नाही तथापि तहां राग करै है। जैसे कूकरा आदिकें बिलाई आदिक आवतें विछू शरीर का अनिष्ट होय नाही तथापि तहां द्वेष करै है। बहुरि केई वर्ण गन्ध शब्दादिकके प्रवलोक-नादिकतें शरीरका इष्ट होना नाही तथापि तिनविषे राग करै है। केई वर्णादिकके प्रवलोकनादिकतें शरीरका अनिष्ट होता नाही तथापि तिनविषे द्वेष करै है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थनिविषे रागद्वेष हो है। बहुरि इनविषे भी जिनस्थों राग करै है तिनके कारण अर घातक अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अर जिनस्थों द्वेष करै है तिन के कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिन विषे द्वेष वा राग करै है। ऐसे ही यहाँ भी रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्त्तै है।

इहाँ प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषे तो रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही तो मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषे वा शरीरकी अवस्थाको कारण नाहो, तिन पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिन विषे भी प्रयोजन विचार राग करै तो मिथ्याचारित्र काहेकों नाम पावै। तिनविषे बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है अर तिनहीके अर्थ अन्यस्थो रागद्वेष करै है ताते सब रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कह्य है।

इहाँ प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषे इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासै नाही अर इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवकं चारित्र्यमोहका उदयतं रागद्वेषभाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रय बिना होय सकै नाही । जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषै होय, द्वेष होय सो कोई पदार्थ विषै ही होय । ऐसे तिन पदार्थनिकै अर रागद्वेषकै निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है । तहाँ विशेष इतना जो कई पदार्थ तो मुख्यपने रागकों कारण हैं, कई पदार्थ मुख्यपने द्वेषकों कारण है । कई पदार्थ काहूको काहू काल विषै रागके कारण हो है, काहूको काहूकाल विषै द्वेषके कारण हो हैं । इहाँ इतना जानना—एक कार्य होने विषै अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होने विषै अतरंग कारण मोहका उदय है सो तो बलवान् है अर बाह्य कारण पदार्थ के मो बलवान् नाहीं है । महामुनिनिकै मोह मन्द होते बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापी जीवनिंक मोह तीव्र होते बाह्यकारण न होतें भी तिनका संकल्प ही करि रागद्वेष हो है । तातें मोहका उदय होतें रागादिक हो हैं । तहाँ जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषै बिना ही प्रयोजन वा कछू अयोजन लिए इष्टबुद्धि हो है । बहुवि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेषभाव होना होय, तिस विषै बिना ही प्रयोजन वा कछू प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । तातें मोहका उदयतें पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाही । ऐसे पदार्थन विषै इष्ट अनिष्ट बुद्धि होते जो रागद्वेष रूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र्य जानना । बहुरि इन रागद्वेषनि हीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव है ते सर्व इस

मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनका वर्णन पूर्वे कियाही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषे स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है ताते याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहाँ परिणाम मिटे नाहीं अथवा विरक्त नाहीं, ताते याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जाते पाँच इन्द्रिय अर मनके विषयनिविषे बहुरि पंचस्थावर अर असकी हिंसा विषे स्वच्छन्दपना होय अर इनके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति बारह प्रकार कह्या है सो कषायभाव भए ऐसे कार्य हो हैं ताते मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति जानना । बहुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जाते हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यनिविषे प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कह्या है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है ताते मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसे मिथ्याचारित्र का स्वरूप कह्या । या प्रकार इस समारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्या-ज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादिते पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आदि असंजीपर्यंत तो सर्व जीवनिके पाइए है । बहुरि संज्ञो पंचेन्द्रियनिविषे सम्यग्दृष्टी बिना अन्य सर्वजीवनिक ऐसा ही परिणमन पाइए है । परिणमनविषे जसा जहाँ सम्भव तैसा तहाँ जानना । जैसे एकेन्द्रियादिकक इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा घन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिकके ही पाहुये है सो इनके निमित्तते मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है । तिसविषे जेसा विशेष सम्भव तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जाने नाहीं हैं परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव

है तिसविध पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है। जैसे मैं स्पर्शनकारि स्पर्श हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है। बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अरु ताके भावरूप परिणमै हैं, इत्यादि विशेष सम्भवैं सो जान लेना। ऐसैं ए मिथ्यादशनादिकभाव जीवकें अनादितें पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाही। देखो याको महिमा कि जो पर्याय घरै है तहाँ बिना ही सिखाए मोहके उदयतें स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है। बहुरि मनुष्यादिककें सत्यविचार होनेके कारण मिलें तो भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं। श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वे बारबार समझावैं, यहु कछु विचार करै नाहीं। बहुरि आपको भी प्रत्यक्ष भासै सो तो न मानै अरु अन्यथा ही मानै। कैसें ? सो कहिए है—

मरण होते शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं। एक शरीरको छोरि आत्मा अन्य शरीर घरै है सो व्यतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए हैं परन्तु याके शरीरतें भिन्नबुद्धि न होय सकै है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थके संगे प्रत्यक्ष देखिए हैं। उनका प्रयोजन न सधैं तब ही विपरीत होते देखिए हैं। यहु तिन विषैं ममत्व करै है अरु तिनके अर्थि नरकादिकविषैं गमनको कारण नाना पाप उपजावै है। घनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकें होती देखिए है, यहु तिनको अपनी मानै है; बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होतो विनशती दीसै है, यहु वृथा आप कर्ता हो है। तहाँ जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय ताको तो कहै मैं किया अरु अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा करूँ ? ऐसैं ही होना था वा ऐसैं क्यों

भया ऐसा माने । सो कै तो सर्वका कर्ता ही होना था, कै भकर्ता रहना था सो विचार नहीं । बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परन्तु मरणका निश्चयकरि किछु कर्तव्य करै नाही, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहू तो कहै मैं मरूँगा, शरीरको जलावेंगे । कबहू कहै मोको जलावेंगे । कबहू कहै जस रह्या तो हम जीवते ही है । कबहू कहै पुत्रादिक रहेंगे तो मै ही जीऊंगा । ऐसैं बाउलाकीसी नाई बाकै किछु सावधानी नाही । बहुरि आपको परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तो इष्टअनिष्ट का किछु उपाय नाही अरु इहां पुत्र पोत्रा आदि मेरी संततिविषै घनेकाल ताई इष्टरह्या कर अरु अनिष्ट न होइ, ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहूका परलोक भए पीछे इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाही परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिसादि कार्यकरि आप दुःखो होय, खेदखिन्न होय, औरनिका बैरी होय, इस लोकविषै निच होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनही विषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा श्रद्धे जानै आचरै, सो यह मोहका माहात्म्य है । ऐसै यह मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादिते जीव परिणमे है । इस ही परिणमनकरि ससारविषै अनेक प्रकार दुःख उज्जावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइये है । एई भाव दुःखनिके बीज है, अन्य काई नाही । तातें हे भव्य जो दुखते मुक्त भया चाहै तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना, यह ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

पंचवाँ अधिकार

विविध मत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन भयोनिज भाव ।

ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितै मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्ररूप परिणमै है नाकरि ससारविषै दुःख सहतो सतो कदाचित् मनुष्यादि पर्यायनि विषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पावै । तहाँ जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिन मिथ्या-श्रद्धानादिकको पोषै तो निस जीवका दुःखतै मुक्त होना अति दुर्लभ हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकों पाय कुपथ्य सेवन करै तो उस रोगी का सुलभना कठिन ही होय । तैसे यहु जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकों पाय विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन कर तो इस जीवका मुक्त होना कठिन हो होय । नातै जैसे वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनके सेवनकों निषेधै तैसे हो इहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय तिनका निषेध करिए है । इहाँ अनादितै जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए है ते तो अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने, जातैं ते नवीन ग्रहण किए नाही । बहुरि तिनके पुष्ट करनेके कारण-निकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने ।

तहाँ भ्रूहीतमिथ्यात्वादिकका तो पूर्वे वर्णन किया है सो ही जानना
अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिथ्यात्व

कुदेश कुगुरु कुधर्म अर कल्पिततत्त्व तिनका श्रद्धान सो तो मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनके विषे विपरोत निरूपणकरि रागादि पोषे होंय ऐसे कुशास्त्र तिनविषे श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है । बहुरि जिस आचरणविषे कषायनिका सेवन होय अर ताकों धर्म रूप भ्रंगोकार करे सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है—
—इन्द्र लोकपाल इत्यादि; बहुरि अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि; बहुरि हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दिहाडी, सती इत्यादि; बहुरि शीतला, चौधि, सांझी, गणगोरि, होली इत्यादि; बहुरि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, अऊत, पितर, व्यन्तर इत्यादि; बहुरि गऊ, सर्प इत्यादि; बहुरि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; बहुरि शास्त्र दवात, बासण इत्यादि अनेक तिनका अन्यथा श्रद्धानकरि तिनको पूजे । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहै सो वे कार्य सिद्धिके कारण नाही, ताते ऐसे श्रद्धानको गृहीतमिथ्यात्व कहिए है । तहाँ तिनका अन्यथा श्रद्धान कैसे हो है सो कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म

अद्वैतब्रह्मको ॐ सर्वव्यापी सर्वका कर्ता माने सो कोई नै नाही ।

ॐ "सर्वं वैखल्विदं ब्रह्म" छान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १

"नेह नानास्ति किञ्चन" कण्ठोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११

ब्रह्म वेदमपूतं पुरस्ताद् ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण ।

अथश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मुण्डको० खंड२, मं० ११

प्रथम वाकों सर्वव्यापी मानें सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए हैं, इनकों एक कैसे मानिए है ? इनका मानना तो इन प्रकारनि करि है - एक प्रकार तो यहु है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्तो इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनके समुदायका नाम सेना है, तिनतें जुदा कोई सेना वस्तु नाही । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहरया, कल्पना मात्र ही ठहरया । बहुरि एक प्रकार यहु है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है । जैसे सौ घोटक (घोडा) हैं ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सो ही हैं तिनके आकारदिककी समानता देखि एक जाति कहै, सो वह जाति तिनतें जुदो ही तो कोई है नाही । सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहरया, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरया । बहुरि एक प्रकार यहु है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनके मिलापतें एक स्कंध होय ताकों एक कहिए । जैसे जलके परमाणू न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वी के परमाणूनिका मिलाप भए घट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणूनि तें भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नाही । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ हैं परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनतें जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरया । बहुरि एक प्रकार यहु है जो अंग तो न्यारे न्यारे हैं अथ

जाके अंग हैं सो अंगी एक है । जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अरु जाके ए है सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तो अंग है अरु जाके ए है सो अंगो ब्रह्म है । यहु सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यके, हस्तपादादिक अंगनिके परस्पर अंतराल भए तो एकत्वपना रहता नाही । जुड़े रहें ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकविषे तो पदार्थनिके अंतराल परस्पर भासै है । याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तो भिन्नपना कहाँ मानिएगा ।

इहा कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग है नितकरि सब जुड़ि रहे है, ताको कहिए है—

जा अंग जिस अंगते जुरचा है, तिसहांते जुरचा रहै है कि टूटि टूटि अन्य अन्य अंगनिस्यो जुरचा करै ह । जो प्रथम पक्ष अहेगा तो सूर्यादि गमन करै है, तिनको यावि जिन सूक्ष्म अंगनिते वह जुरे हैं ते भी गमन करै । बहुरि उनको गमन करत व सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनिते जुरे रहै, ते भी गमन करै है सो ऐसे नव लोक अस्थिर हाइ जाय । जैसे शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींच जाय, तैस एक पदार्थको गमनादि कएने सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाही । बहुरि जो द्वितीय पक्ष अहेगा तो अंग टूटनेतै भिन्नपना होय ही जाय तब एकत्वपना कैसे रह्या ? ताते सर्वलोक के एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भव ? बहुरि एक प्रकार यहु है जा पहलै एक था, पीछे अनेक भया बहुरि एक होय जाय ताते एक है । जैसे जल एक था सो बासणनिमें जुदा जुदा भया बहुरि मिलै तब एक होय

वा जैसे सोनाका गदा ॐ एक था सो कंकण कुडलादिरूप भया बहुरि मिलकरि सोनाका गदा होय जाय । तैसे ब्रह्म एक था पीछे अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातें एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तो जब अनेक रूप भया तब जरूया रह्या कि भिन्न भया । जो जरूया कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा । भिन्न भया कहेगा तो तिस काल तो एकत्व न रह्या । बहुरि जब सुवर्णादिकको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एक जाति अपेक्षा कहिए है सो सर्व पदार्थनि की एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसे कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछे भिन्न भया मानै है तो जैसे एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय है तैसे ब्रह्मके खड होय गए, बहुरि तिनका एकट्ठा होना मानै है तो तहाँ तिनका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है । जो भिन्न रहै है तो तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है अर एक होइ जाय है तो जड भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड होइ जाय । तहाँ अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषे अनेक वस्तु, काहू कालविषे एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाही । बहुरि जो कहेगा लोक रचना होते वा न होतें ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, तातें ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछै है, लोकविषे पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए है कि ब्रह्मही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रह्या, सबव्यापी अद्वैतब्रह्म न

ठहरा। बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वह कहै है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अंश हो है। ताकों कहिए है:- जसैं समुद्रका एक बिन्दु विषरूप भया तहा स्थूलदृष्टिकरि तो गम्य नाहीं परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिए तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रकें अन्यथापना भया तसैं ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया तहाँ स्थूल विचारकरि तो किछु गम्य नाहीं परन्तु सूक्ष्मविचार किए तो एक अंश अपेक्षा ब्रह्मकें अन्यथापना भया। यह अन्यथापना और तो काहूकें भया नाहीं। ऐसैं सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है।

बहुरि एक प्रकार यहु है - जैसैं आकाश सर्वव्यापी एक है तैसैं ब्रह्म सर्व व्यापी एक है। जो इस प्रकार मानै है तो आकाशवत् बडा ब्रह्मको मानि वा जहाँ घटपटादिक हैं तहाँ जैसैं आकाश है तैसैं तहाँ ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि। परन्तु जैसैं घटपटादिकको अर आकाशको एक ही कहिए तो कैसें बनें ? तैसे लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें सम्भवे ? बहुरि आकाशका तो लक्षण सर्वत्र भासै है तातें ताका तो सर्वत्र सद्भाव मानिए है। ब्रह्मका तो लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातें ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसैं इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है। ऐसे ही विचारकरतें किसी भी प्रकारकरि एक सम्भवे नाही। सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न भासै हैं।

इहाँ प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है तातें तुमको एक भासै नाहीं। बहुरि तुम युक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्तिगम्य नाही, वचन अगाध है। एक भी है, अनेक भी है। जुदा

भी है, मिल्या भी है। ताकी महिमा ऐसी ही है। ताको कहिए है—
जो प्रत्यक्ष तुझको वा हमको वा सबनिको भासै, ताको तो तू भ्रम
कहै अर युक्तिकर अनुमान करिए सो तू कहै कि सांचा स्वरूप युक्ति-
गम्य है ही नाहीं। बहुरि वह कहै, सांचास्वरूप वचन अगोचर है तो
वचन बिना कैसे निर्णय करे ? बहुरि कहै—एक भी है, अनेक भी है;
जुदा भी है, मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावे नाही, बाउलेकीसी
नाई ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावे। सो जहाँ
न्याय न होय है तहाँ भूठे ऐसे ही बाचालपना करै है सो करो, न्याय
तो जैसे सांच है तैसे हो होयगा।

ब्रह्म की इच्छासे जगत्की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानै है ताको मिथ्या दिखा-
इए हैं—प्रथम तो ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि “एको
ऽहं बहुस्यां” कहिए मैं एक हूँ सो बहुत होस्युं। तहाँ पूछिए है—
पूर्व अवस्थामें दुःखी होय तब अन्य अवस्थाको चाहै। सो ब्रह्म एकरूप
अवस्थातें बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्थाविष
कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तो न था, ऐसा ही कोतूहल
उपज्या। ताको कहिए है—जो पूर्वे थोरा सुखी होय अर कोतूहल किए
घना सुखी होय सो कोतूहल करना विचारै। सो ब्रह्मकै एक अवस्थातें
बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसे सम्भवे ? बहुरि जो पूर्वे ही
सम्पूर्ण सुखी होय तो अवस्था काहेको पलटे। प्रयोजन बिना तो कोई
किछु कर्तव्य करै नाहीं। बहुरि पूर्वे भी सुखो होगा, इच्छा अनुसारि
कार्य भए भी सुखी होगा परन्तु इच्छा भई तिस काल तो दुःखी होय।

तब वह कहै है, ब्रह्मके जिस काल इच्छा हो है तिस काल ही कार्य हो है तातें दुःखी न हो है । तहां कहिए है—स्थूलकालकी अपेक्षा तो ऐसे मानो परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका अर कार्यका होना युगपत् सम्भवै नाहीं । इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय । कार्य होय तब इच्छा न रहै, तातें सूक्ष्मकाल मात्र इच्छा रही तब तो दुःखी भया होगा । जातें इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाहीं । तातें ब्रह्मके इच्छा कैसे बनै ?

ब्रह्म की माया

बहुति वे कहै हैं, इच्छा होते ब्रह्मको माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसे रह्या ? बहुति ब्रह्मके अर मायाके दडी दडवन सयोग सम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है । जो सयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रह्या ? बहुति जैसे दड दडको उपकारी जानि ग्रहै है तैसे ब्रह्ममायाको उपकारी जानै है तो ग्रहै है नाही तो काहेको ग्रहै ? बहुति जिस मायाको ब्रह्म ग्रहै ताका निषेध करना कैसे सम्भवै, वह तो उपादेय भई । बहुति जो समवायसम्बन्ध है तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तैसे ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसे सम्भवै ? यह तो उत्तम भई ।

बहुति वे कहै है कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड है सो समवाय सबधविषे ऐसे बोध स्वभाव सम्भवै नाही । जैसे प्रकाश अर अन्धकार एकत्र कैसे सम्भवै ? बहुति वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नाही, ताकी माया करि जीव भ्रमरूप हो है । ताको कहिए

है—जैसे कपटी अपने कपटकी आपजाने, सौ आप भ्रमरूप न होय, वाके कपटकरि अन्य भ्रम रूप होय जाय । तहाँ कपटी तो वाही कों कहिए जानें कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप भए तिनकों तो कपटी न कहिए । तैसे ब्रह्म अपनी मायाकों आप जानें सो आप तो भ्रमरूप न होय, वाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहाँ मायावी तो ब्रह्म ही कों कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप भए तिनको मायावी काहेकों कहिए है ।

बहुँर पूछिए है वे जीव ब्रह्म तें एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तो जैसे कोऊ आपही अपने अंगनिको पीड़ा उपजावै तो ताकों बाउला कहिए है तैसे ब्रह्म आप ही आपतें भिन्न नाही ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि दुःखी करे है सो कैसें बनें ? बहुँर जो न्यारे हैं तो जैसे कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन औरनिकों भ्रम उपजाय पीड़ा उपजावै तैसे ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि कों माया उपजाय पीड़ा उपजावै सो भी बनें नाही । ऐसे माया ब्रह्म की कहिए है सो कैसें सम्भव ?

जीवों की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानने का निराकरण

बहुँर वे कहे हैं, माया होते लोक निपज्या तहाँ जीवनि के जो चेतना है सो तो ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहाँ जैसे जुदे जुदे बहुत पान्निविषे जल भरघा है तिन सबनिविषे चन्द्रमाका प्रति बिब जुदा जुदा पड़े है, चन्द्रमा एक है । तैसे जुदे जुदे बहुत शरीर-निविषे ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है, ताते जीवनि के चेतना है सो ब्रह्म की है । सो ऐसा कहना भी भ्रमही

है जाते शरीर जड़ है, या विषे ब्रह्म का प्रतिबिम्बते चेतना भई तो घट पटादि जड़ हैं तिनविषे ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों न पड्या अर चेतना क्यों न भई ? बहुरि वह कहै है शरीरको तो चेतन नाही करै है, जीवको करै है । तब वाको पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तो चेतन का चेतन कहा करेगा । अचेतन है तो शरीर की वा घटादिक जी वा जीव की एक जाति भई । बहुरि वाकों पूछिए है—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तो ज्ञानका अधिकहीनपना कैसे देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानी को न जानै, वह वाकी जानी को न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहेगा, यह घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घट उपाधि मिटे याकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी कै नाश हो जायेगी ? जो नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्म में मिल जाय है तो तहाँ ब्रह्मविषे मिले याका अस्तित्व रहै है कि नाही रहै है । जो अस्तित्व रहै है तो यह रह्या, याकी चेतना याकै रही, ब्रह्मविषे कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तो ताका नाश ही भया, ब्रह्मविषे कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहेगा—ब्रह्मकी अर जीवनि की चेतना भिन्न है तो ब्रह्म अर सर्वजीव आपही भिन्न-भिन्न ठहरे । ऐसे जीवनि कै चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसैं भी बने नाहीं ।

शरीरादिक का मायारूप माननेका निराकरण

शरीरादि मायाके कहो हो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि माया के निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय तो

माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे ही थे तो पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म अमूर्तीक है तहाँ वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए तो अमूर्तीक का मूर्तीक भया तब अमूर्तीक स्वभाव शाश्वता न ठहरा । बहुरि जो कहेगा, माया के निमित्त तें और कोई हो है तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नाही, भया कौन ? जो तू कहेगा, नवीन पदार्थ निपजे । तो ते मायातें भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायातें भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक काहेको कहै, वे तो तिनपदार्थमय भए । अर अभिन्न निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेको कहै । ऐसे शरीरादिक मायास्वरूप है ऐस। कहना भ्रम है ।

बहुरि वे कहै हैं, माया तें तीन गुण निपजे—राजस १ तामस २ सात्विक ३ । सो यहु भी कहना कैसे बने ? जातें मानादि कषायरूप भावकों राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहिए है, मदकषायरूप भावकों सात्विक कहिए है । सो ए तो भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड़ कहो हो सो जड़तें ए भाव कैसे निपजे । जो जड़के भी होई तो पाषाणादिकके भी होता सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनहीके ए भाव दीसे है । तातें ए भाव मायातें निपजे नाही । जो मायाको चेतन ठहरावे तो यहु मानें । सो मायाको चेतन ठहराए शरीरादिक मायातें निपजे कहेगा तो न मानेंगे तातें निर्धारकर, अमरूप माने नफ़ा कहा है ?

बहुरि वे कहै है तिन गुणनि ते ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो कैसे सम्भव ? जातें गुणीतें तो गुण होइ, गुणतें

गुणी कैसें निपजै । पुरुषतैं तो क्रोध होय, श्रेष्ठतैं पुरुष कैसें निपजै ।
 बहुरि इन गुणनिकी तो निन्दा करिए है । इनकरि निपजे ब्रह्मादिक
 तिनकों पूज्य कैसें मानिए है । बहुरि गुण तो मायामई अर इनकों ब्रह्म
 के अवतार । कहिए है सो ए तो माया के अवतार भए, इनकों ब्रह्म के
 अवतार कैसें कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनके थोरे भी पाइए तिनकों
 तो छुड़ावने का उपदेश दीजिए अर जे इनही की मूर्ति तिनकों पूज्य
 मानिए, यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनका कर्तव्य भी इनमई
 भासै है । कोनूह्लादिक वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं
 सो तिन राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो है सो इनके राजसा-
 दिक पाइये है ऐसा कहो । इनको पूज्य कहना, परमेश्वर कहना
 तो वनै नाही । जेसे अन्य संसारी हैं तैसे ए भी है । बहुरि कदाचित्
 तू कहेगा, संसारी तो माया के आधीन है सो बिना जाने तिन कार्य-
 निको करै है । ब्रह्मादिक के माया आधीन है सो ए जानते ही इन
 कार्यानिको करै है सो यह भी भ्रम ही है । जातै माया के आधीन भए
 तो काम क्रोधादिकही निपजै है, और कहा हो है । सो ए ब्रह्मादिकनिकै
 तो काम क्रोधादिककी तीव्रता पाइए है । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनो ब्रह्म की प्रधान शक्तिया है ।

विष्णुपु० अ० २२-५८

कलिकाल में प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुणमें उत्पन्न होकर ब्रह्मा
 बनकर प्रजा की रचनाकी । प्रलयके समय तमोगुणमें उत्पन्न हो काल (शिव)
 बनकर उस सृष्टिको ग्रह लिदा । उस परमात्मा ने सत्वगुण से उत्पन्न हो ।
 नारायणबनकर समुद्रमें शयन किया । — वायुपु० अ० ७-६८, ६९ ।

वशीभूत भए नृत्यगवनादि करते भए, विह्वल होते भए, नाना प्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोध के वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मान के वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रगट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भए, माया के वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभ के वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए। ऐसैं वशीभूत भए, चौरहरणादि निर्लज्जनीकी क्रिया और दधि लुटनादि चौरनीकी क्रिया अरु रुडमाला धारणादि बाउलेनीकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनीकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वाली की क्रिया इत्यादि जे निच क्रिया तिनको तो करते भए, यातैं अधिक माया के वशीभूत भए कहा किया हा है सो जानी न परी। जैसे कोऊ मेघपटलसहित अमावस्याकी रात्रिको अंधकार रहित मानै तैसे बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिको मायारहित मानना है।

बहुरि वह कहै है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नाही होता, यहु भी परमेश्वर की लीला है। याकों कहिए है—ऐसैं कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै है। जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं हो जानना। बहुरि जो बिना इच्छा करै है तो आप जाकों न चाहै ऐसा कार्य तो परवश भए ही होय, सो परवशपना कैसें सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर

ॐ नानारूपाय मुण्डाय वरुथपुथुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्भासाय शिखण्डिने ॥ मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक २

अवतार धारि इन कार्यान्तरि लीला करै है तो अन्य जीवनिकों इन कार्यान्तरि छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिका उपदेश सर्व भूठा भया ।

बहुनि वह कहै है कि परमेश्वरको तो किछु प्रयोजन नहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ वा भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह ताके अर्थ अवातार धरै ॐ है तो याकों पूछिए है—प्रयोजन बिना चींटी हू कार्य न करै, परमेश्वर काहेकों करै । बहुरिते प्रयोजन भी कहा, लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करै है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकों सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्त्तै तब उनको मारै तो ऐसे पिताकों भला कैसे कहिए तैसे ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वे लोक तैसे प्रवर्त्तै तब उनको नरकादिकविषं डारै । नरकादिक इनही भावनिका फल शास्त्रविषं लिख्या है सो ऐसे प्रभुकों भला कैसे मानिए ? बहुरि ते यह प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह करना । सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वर की इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तो जैसे कोऊ अपने सेवकको आप ही काहू को कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिस मारने वालोको आप मारै सो ऐसे स्वामीकों भला कैसे कहिए । तैसे ही जो अपने भक्तों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकारि पीड़ित करावै बहुरि पीछे तिन दुष्टनिकों आप

ॐ परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ — गीता ४—८

अवतार धारि मारें तो ऐसे ईश्वर को भला कैसेँ मानिए ? बहुरि जो तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट मए तो कै तो परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगी जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिको दुःख देवेंगे, कै पहिलेँ ऐसे शक्ति न होगी जो इनको ऐसे न होने दे । बहुरि वाकों पूछिए है जो ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारया, सो कहा बिना अवतार धारे शक्ति थी कि नाहीं । जो थी तो अवतार काहेकों धारे अर न थी तो पीछे सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब वह कहै है-ऐसेँ किए बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसेँ होय । याकों पूछिए है कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरनिका पालन करै, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही राग द्वेष है । सो रागद्वेष तो लक्षण संसारी जीवका है । जो परमेश्वरकै भी रागद्वेष पाइए है तो अन्य जीवनिका रागद्वेष छोरि समता भाव करने का उपदेश काहेको दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसारि कार्य करना विचारया सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे बिना होय नाहीं, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वर कै होती होसी । बहुरि जैसेँ जिस कार्यको छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यको राजा आप आय करै तो किछू राजा की महिमा होती नाहीं, निन्दा ही होय । तैसेँ जिस कार्य को राजा वा व्यंतरदेवादि करि सकै तिस कार्यको परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तो किछू परमेश्वर की महिमा होती नाहीं, निन्दा ही है । बहुरि महिमा तो कोई और होय ताकों दिखाइए है । तू तो अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनको महिमा दिखावै है । अर महिमा दिखावने का फल तो स्तुति करावना है सो कौनपे स्तुति कराया चाहै है । बहुरि

तू तो कहै है सब जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसार प्रवर्तै हैं अरु आपके स्तुति करावमेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवर्तव्यो, काहेको अन्य कार्य करना परं । तार्ति महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बने ।

बहुनि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यानिकों करता संता भी अकर्ता है, बाका निर्धार होता नाही । याको कहिए है—तू कहेगा यह मेरी माता भी है अरु बाँझ भी है तो तेरा कहा कैसे मानगे । जो कार्य करे ताको अकर्ता कैसे मानिए । अरु तू कहै निर्धार होता नाही सो निर्धार बिना मान लेना ठहरया तो आकाश के फूल, गंधे के सींग भी मानो, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाही । ऐसे ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर होना कहै है सो मिथ्या जानना ।

ब्रह्मा—विष्णु—महेश्वरका सृष्टिका कर्ता, रक्षक और संहारक पने का निराकरण

बहुनि वं कहै है—ब्रह्मा जो सृष्टिको उपजाव है, विष्णु रक्षा करै है, महेश्वर संहार करै है सो ऐसा कहना भी न सम्भव है । जातै इन कार्यानिकों करते कोऊ कछु किया चाहै कोऊ कछु किया चाहै तब परस्पर विरोध होय । अरु जो तू कहेगा, ए तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध काहेको होय । तो आप ही उपजावै, आप ही क्षपावै ऐसे कार्यमे कौन फल है । जो सृष्टि आपको अनिष्ट है तो काहेको उपजाई अरु इष्ट है तो काहे को क्षपाई । अरु जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई, पीछे अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसे है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहरया । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है ? सो बताय, बिना कारण स्वभाव

की पलटनि काहेकों होय । अर द्वितीय पक्ष ब्रह्मेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के-प्राचीन थी, बाकों ऐसी काहेकों होने बीनी जो आपकों अनिष्ट लागे ।

बहुंरि हम पूछे है—ब्रह्मा सृष्टि उपजावे है सो कैसे उपजावे है । एक तो प्रकार यह है— जैसे मन्दिर चुननेवाला सूना पत्थर आदि सामग्री एकट्ठी करि भूकरादि बनावे है तैसे ही ब्रह्मा सामग्री एकट्ठी करि सृष्टि रचना करे है तो ए सामग्री जहाँते स्याय एकट्ठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्माहो एतः रचना बनाई सो पहिले पीछे बनाई होगी, के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसे है सो बताय । जो बतावेगा तिसही म विचार किए विशुद्ध भासगा ।

बहुंरि एक प्रकार यह है— जैसे राजा आज्ञा करे ताके अनुसार कार्य होय, तैसे ब्रह्माको आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कौनकों बई । अर जिनकों आज्ञा दई वे कहाते सामग्री ल्याय कैसे रचना करे हैं सो बताय ।

बहुंरि एक प्रकार यह है—जैसे ऋद्धिधारी इच्छा करे ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बन । तैसे ब्रह्मा इच्छा करे ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता भया, लोक तो स्वयमेव ही निपज्या । बहुंरि इच्छा तो परमब्रह्मा कीन्ही थी, ब्रह्माका कर्तव्य कहा भया जाते ब्रह्मा को सृष्टिका निपजावनहारा कहा । बहुंरि तू कहेगा परमब्रह्मा भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तो जानिए है केवल परमब्रह्माकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहाँ शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुआ बन है तो बनावनहारा तो सुखके अर्थ बनावे सो इष्ट ही रचना करे। इस श्लोकविषे तो इष्ट पदार्थ थोरे देखिए हैं, अनिष्ट घने देखिए हैं। जीवनिविषे देवादिक बनाए सो तो रमनेके अर्थ वा भक्ति करावनेके अर्थ इष्ट बनाए भर लट कीड़ी कूकर सुअर सिंहादिक बनाए सोकिस अर्थ बनाए। ए तो रमणीक नाही, भक्ति करते नहीं। सब प्रकार अनिष्ट हो हैं। बहुरि दरिद्री दुःखी नारकिनिकों देखें आपको जुगुप्सा श्लानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेको बनाए। तहाँ वह कहै है—कि जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै हैं। याकों पूछिए है कि पोछें तो पापहीका फलतैं ए पर्याय भए कहो परन्तु पहिले लोकरचना करते ही इनको बनाए सो किस अर्थ बनाए। बहुरि पीछे जीव पापरूप परिणए सो कसैं परिणए। जो आपही परिणए कहोगे तो जानिए है ब्रह्मा पहलै तो निपजाए पीछे वे याके आधीन न रहे। इस कारणते ब्रह्माको दुःख ही भया। बहुरि जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमें हैं तो तिनको पापरूप काहेकों परिणमाए। जीव तो आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थ किया। तातैं ऐसे भी न बनै। बहुरि अजीवनिविषे सुवर्ण सुगन्धादि सहित वस्तु बनाए सो तो रमणेके अर्थ बनाए, कुवर्ण दुर्गन्धादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाए सो किस अर्थ बनाए। इनका दर्शनादिकरि ब्रह्माके किछु सुख तो नाही उपजता होगा। बहुरि तू कहेगा, पापी जीवनिकों दुःख देने के अर्थ बनाए। तो आपहीके निपजाए जीव तिनस्यों ऐसी दुष्टता काहे कों करी जो तिनकों दुःखदायक सामग्री

पहले ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं अर दुःखदायक भो नाहीं, तिनको किस अर्थ बनाए । स्वयमेव तो जैसें तैसें ही होय अर बनावनहारा तो जो बनावे सो प्रयोजन लिए ही बनावे । ताते ब्रह्मा सृष्टिका कर्ता कैसें कहिए है ?

बहुरि विष्णुको लोकका रक्षक कहै हैं । रक्षक होय सो तो दोय ही कार्य करै । एक तो दुःख उपजावने के कारण न होने दे अर एक विनशने के कारण न होने दे । सो तो लोकविषे दुःखही के उपजनेके कारण जहाँ तहाँ देखिए हैं अर तिनकरि जीवनिक्के दुःख ही देखिए है । क्षुधा तृषादिक लगि रहे हैं । शीत उष्णादिक करि दुःख हो है । जीव परस्पर दुःख उपजावे हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण बनि रहे हैं । बहुरि विनशनेके कारण अनेक बन रहे हैं । जीवनिक्के रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है अर अजीवनिक्के भी परस्पर विनशनेके कारण देखिए हैं । सो ऐसें दोय प्रकारहीकी रक्षा तो कीन्हीं नाहीं तो विष्णु रक्षक होय कहा किया । वह कहै है— विष्णु रक्षक ही है । देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थ अन्न जलादिक किए हैं । कीड़ीको कण कुञ्जरको मण पहुंचावे है । सकटमें सहाय करै है । मरणके कारण बने टीटोड़ी कीसी नाई उबारै है । इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है । याक्के कहिए है—ऐसें है तो जहाँ जीवनिक्के

ॐ एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था । उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर बहुत पक्षी की माफत विष्णु से अर्ज की, तो उन्होंने समुद्रसे अंडे दिलावा दिये । ऐसी पुराणों में कथा है ।

बुधातृषादिक बहुत पीड़े घर अन्न जलादिक मिले नहीं, संकट भड़े सहाय न होय, किंचित कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णु की शक्ति हीन भई कि वाको ज्ञान ही न भया। लोक-विषे बहुत तो ऐसे ही दुःखी हो हैं, मरण पावे हैं, विष्णु रक्षा काहे को न करी। तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाको कहिए है कि जेसैं शक्तिहीन लोभी भूठा बंद्य काहूँ किछु भला होइ ताको तो कहै, मेरा किया भया है अरु जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै याका ऐसा ही होनहार था। तैसें ही तू कहै है कि भला भया तहाँ तो विष्णुका किया भया अरु बुरा भया सो याका कर्तव्यका फल भया। ऐसे भूठी कल्पना काहेकों कीजिए। कै तो बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहो। जो विष्णुका किया भया तो घनें जीय दुःखी अरु शीघ्र मरते देखिए हैं सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैसे कहिए ? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पावेगा, विष्णु कहा रक्षा करेगा ? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त है तिनकी रक्षा करै है। याको कहिए है कि जो ऐसा है तो कोडी कुन्जर आदि भक्त नाही उनकें अन्नादिक पहुँचावने विषे वा संकट मे सहाय होने विषे वा मरण न होने विषे विष्णु का कर्तव्य मानि सर्व का रक्षक काहे को माने, भक्तनिही का रक्षक मानि। सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नाही जातें अभक्त भी भक्त पुरुषनिको पीड़ा उपजावते देखिए है। तब वह कहै है—घनो ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याको कहै हैं—जहाँ सहाय करी तहाँ तो तू तैसे ही मानि परन्तु हम

तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अशक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूर्वे हैं कि इहाँ सहाय न करे है सो शक्ति ही नहीं, कि खबर ही नहीं। जो शक्ति नहीं तो इनतँभी हीनशक्तिका धारक भया। खबरही नहीं तो जाकों एतो भी खबर नहीं सो अज्ञान भया। अर जो तू कहेगा, शक्ति भी है अर जानें भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तो फिर भक्तवत्सल काहेकों कहे। ऐसे विष्णुको लोकका रक्षक मानना बनता नहीं।

बहुरि वे कहे हैं—महेश संहार करे है सो वाकों पूछिए है। प्रथम तो महेश संहार सदा करे है कि महाप्रलय हो है तब ही करे है। जो सदा करे है तो जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी, तैसे याकी संहार करवेकरि निदा करो। जातें रक्षा अर संहार प्रतिपक्षी हैं। बहुरि यहु संहार कैसे करे है? जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूकों मारे वा कहकरि मरावे तैसे महेश अपने अंगनिकरि संहार करे है वा आज्ञाकरि मरावे है। तो क्षण क्षणमें संहार तो घने जीव-निका सर्व लोकमें हो है, यहु कैसे कैसे अंगनिकरि वा कौन कौनकों आज्ञा देय युगपत् कैसे संहार करे है। बहुरि महेश तो इच्छा ही करे, याकी इच्छाते स्वयमेव उनका संहार हो है। तो याके सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणामही रह्या करते होंगे अरअनेक जीवनिके युगपत्मारने की इच्छा कैसे होती होगी। बहुरि जो महाप्रलय होते संहार करे है तो परमब्रह्मकी इच्छा भए करे है कि वाकी बिना इच्छा ही करे है। जो इच्छा भए करे है तो परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसे भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई। जातें कोई कारण बिना नाश करनेकी

इच्छा होय नहीं। घर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है सो कारन बताय। बहुरि तू कहेगा-परमब्रह्म यह ख्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूर किया, कारन किछु भी नहीं। तो ख्याल बनाने वालोंको भी ख्याल इष्ट लागै तब बनावै है, अनिष्ट लागै है तब दूर करै है। जो याकों यहलोक इष्ट अनिष्ट लागै है तो याकें लोकस्यों रागद्वेष तो भया। साक्षीभूत ब्रह्मका स्वरूप काहेकों कहो हो, साक्षीभूत तो वाका नाम है जो स्वयमेव जैसं होय तैसं देख्या जान्या करै। जो इष्ट अनिष्ट मान उपजावै, नष्ट करै ताको साक्षीभूत कैसे कहिए, जातै साक्षीभूत रहना घर कर्त्ता हर्त्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है। एकके दोऊ सम्भवै नहीं। बहुरि परमब्रह्मके पहिले तो इच्छा यहु भई थी कि 'मैं एक हूँ सो बहुत होस्यूँ' तब बहुत भया। अब ऐसी इच्छा भई होसी जो 'मैं बहुत हूँ सो एक होस्यूँ' सो अैसे कोऊ भोलपते कार्यकरि पीछे तिस कार्यकों दूर किया चाहै, तैसे परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेको इच्छाकरी सो जानिये है कि बहुत होने का कार्य किया होय सो भोलपतेहीतै किया, आगामी ज्ञानकरि किया होता तो काहेकों ताके दूर करनेकी इच्छा होती।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश संहार करै है तो यहु परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया। बहुरि पूछै हैं यहु महेश लोककों कैसे संहार करै है। अपने अंगनिहीकरि संहार करै है कि इच्छा होतैं स्वयमेवही संहार होय है ? जो अपने अंगनिकरि संहारकरै है तो सर्वका युगपत् संहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतैं स्वयमेव संहार हो है तो इच्छातो परमब्रह्म कीन्हीं थी, याने संहार कहा किया ?

बहुति हम पूछें हैं कि संहार भए सर्व लोकविषे जीव अजीव थे ते कहां गए ? तब वह कहै है—जीवनिविषे भक्ततो ब्रह्म विषे मिले, अन्य मायाविषे मिले । अब बाको पूछिये है कि माया ब्रह्मते जुदी रहै है कि पीछे एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर मायाब्रह्म मे एक होय जाय है तो जे जीव मायामें मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममें मिल गए तो महाप्रलय होतें सर्वका परमब्रह्ममें, मिलना ठहरया ही तो मोक्षका उपाय काहेकों करिए । बहुति जे जीव मायामें मिले ते बहुति लोकरचना भए वे ही जीव लोकविषे आवेगे कि वे तो ब्रह्म में मिल गए थे कि नए उपजेगे । जो वे ही आवेगे तो जानिए है जुदे जुदे रहै है, मिले काहेकों कहो । अर नए उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेको मुक्त होनेका उपाय कीजिए । बहुति वह कहै है कि पृथिवी आदिक है ते मायाविषे मिले हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तो अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिले ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिले है कि नाही । जो मिले है तो याके मिलनेतें ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिले है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहेगा ए सर्व अमूर्त्तिक अचेतन होइ जाय हैं तो आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यह संसारी एकता माने ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुति पूछें हैं—लोकका प्रलय होतें महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जो हो है तो युगपत् हो है कि भागें पीछे हो है । जो युगपत् हो है तो आप नष्ट

होता लोककों नष्ट कैसे करे । अब आगे पीछे हो हैं तो महेश लोककों नष्टकरि आप कहाँ रह्या, आप भी तो सृष्टिविषे ही था, ऐसे महेशकों सृष्टिका संहारकर्ता माने हैं सो असम्भव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकारनिकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, सहार करनहारा मानना नबने तातें लोक कों अनादिनिधन मानना ।

इसलोकविषे जे जीवादि पदार्थ है ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि तिनकी अवस्थाकी पलटनि हुवा करे है । तिस अपेक्षा उपजते बिनशते कहिये है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादितें ऐसे ही हैं अर सदाकाल ऐसे ही रहेंगे । कदाचित् तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकारादिक कैसे भए, सो भए होंय तो बनाए ही होंय । सो ऐमा नाही है जातें अनादितें ही जे पाइए तहां तर्क कहा । जैसे तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन माने है तैसे ए जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए हैं । तू कहेगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसे भए ? हम कहेंगे परमब्रह्म कैसे भया । तू कहेगा इनकी रचना ऐसी कौनकरी ? हम कहेंगे परमब्रह्मकों ऐसा कौन बनाया ? तू कहेगा परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है ; हम कहें है जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध है ; तू कहेगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसे सम्भव ? तों सम्भवनेविषे दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषे तो हम अनैक दोष दिखाये । लोककों अनादि निधन माननेते कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म माने है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषे जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतें सर्वज्ञ

बीतराग हो हैं ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो । मुक्त भए पीछें तो निराकार हो हैं, तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भवें ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछें सर्वज्ञकों दीसैं हैं कि नाहीं दीसैं हैं । जो दीसैं हैं तो किछु आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखें कहा देख्या अर न दीसैं है तो कै तो वस्तु ही नाहीं, कै सर्वज्ञ नाहीं । तातें इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नाहीं तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातें आकारवान् है । जब आकारवान् ठहरया तब जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागै ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तो हम भी माने हैं । जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसे एक माने तो किछु दोष है नाही । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषैं सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो वृथा ही भ्रम-करि साँच भूँठ का निर्णय न करै तो तू जानै, तेरे श्रद्धान का फल सूपवेगा ।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्माते पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि कुलनिविषे राक्षस मनुष्यदेव तिर्यंचनिके परस्पर प्रसूति भेद बतावे हैं । तहाँ देवतें मनुष्य वा मनुष्यतें देव वा तिर्यंचतें मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पितातें कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावें सो कैसें सम्भवें ? बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूँघने आदिकरि प्रसूति

होनी बतावे हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है। ऐसे होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसे रह्या? बहुरि बड़े बड़े महन्तनिकों अन्य अन्य मातापितातें भए कहैं है। सो महन्त पुरुष कुशीनी माता पिताकें कैसे उपजें ? यह तो लोकविषे गालि है। ऐसा कहि उनकी महत्ता काहेको कहिए है।

अवतार मीमांसा

बहुरि गणेशादिककी मेल आदि कर उत्पत्ति बतावे है वा काहूके अंग काहुकें जुरे बतावे है। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्धकहै है। बहुरि चौईस अवतार ॐ भए कहैं है, तहा केई अवतारनिको पूर्णावतार कहै है। केईनिको अशावतार कहै है। सो पूर्णावतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रह्या कि न रह्या। जो रह्या ता इनअवतारनिको पूर्णावतार काहेको कहो। जो (व्यापक) न रह्या तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या। बहुरि अशावतार भए तहा ब्रह्म का अश तो सर्वत्र कहो हो, इन विषे कहा अधिकता भई ? बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसके वाग्ते आप ब्रह्म अवतार धारया कहै सो जानिये है बिना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी। जातें जो काय स्तोक उद्यमतें होइ तहा बहुत उद्यम काहेको करिए ? बहुरि अवतारानिविषे मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् कार्य करने के अर्थि होन तिर्यच पर्यायरूप

ॐ सनत्कुमार १ शूकरावतार २ दक्षिण नारद ३ नर नारायण ४ कपिल ५ दत्तात्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावनार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप ११ धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम १६ व्यास १७ हंस १८ रामावनार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१ हरि २२ बुद्ध २३ और कल्कि ये २४ अवतार माने जाते है।

भए, सो कैसे सम्भव ? बहुरि प्रह्लादके अर्थि नरसिंह अवतार भए सो हरिणाकुशकों ऐसा काहेकों होने दिया अर कितेक काल अपने भक्तकों काहेकों दुःख छाया । बहुरि ऐसा रूप काहेकों धरया । बहुरि नाभिराजाके वृषभावतार भया बतावै है सो नाभिकों पुत्रपनेका सुख उपजावनेको अवतारधारया । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनकों तो किछु साध्य था ही नाही । अर कहेगा जगत्के दिखवानेको किया तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावै, कोई अवतार भोगादिक दिखावै, जगत किसको भला जानि लाग ।

बहुरि(वह)कहै है- एक अरहत नामका राजा भया॥ सो वृषभावतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषं कोई एक अरहत भया नाही । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय ताहीका नाम अहंत है । बहुरि रामकृष्ण इन दोउ अवतारनिको मुख्य कहै हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि विलापकरि रावणसों लरि बाकूं मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिले गुवालिया होइ परस्त्री गोपिकानिके अर्थि नाना विपरीति निच चेष्टाकरी X, पीछे जरासिंधु आदिकों मारि राज किया । सो ऐसे कार्य करनेमे कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक स्वरूप कहैं । सो बीचमे इतने काल कहाँ रहे ? जो ब्रह्मविषं रहे तो जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तो जानिए है, ए ब्रह्मते जुदे रहै हैं । एक रहे तो राम ही कृष्ण भया, सीता ही रुक्मणी

॥ भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

X विष्णु० पु० अ० १३ श्लोक ४५ मे ६० तक

ब्रह्मपुराण अ० १८६ और भागवतस्कंध १०, अ० ३०, ४८

भई इत्यादि कैसें कहिए है । बहुरि रामावतारविषे तो सीताकों मुख्य करें अरु कृष्णावतारविषे सीताकों रुक्मणी भई कहैं अरु ताको तो प्रधान न कहैं, राधिका कुमारी ताकों मुख्य करें । बहुरि पूछैं तब कहैं राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकों छोरि दासीका मुख्य करना कैसें बने ? बहुरि कृष्णक तो राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भक्ति कैसें करी, ऐसे कार्य तो महानिघ हैं । बहुरि रुक्मणी को छोरि राधा को मुख्य करी, सो परस्त्री सेवनकों भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधा विषे ही आसक्त न भया, अन्य गोपिका कुब्जाङ्ग आदि अनेक परस्त्रीनिविषे भी आसक्त भया । सो यहु अवतार ऐसेही कार्यका अधिकारी भया । बहुरि कहैं-लक्ष्मी वाकी स्त्री है अरु घनादिककों लक्ष्मी कहैं सो ए तो पृथ्वी आदि विषे जैसें पाषाण धूलि है तैसें ही रत्न सुवर्णादि धन देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भतरि नारायण है । बहुरि सीतादिककों माया का स्वरूप कहैं सो इन विषे आसक्त भए तब मायाविषे आसक्त कैसें न भया । कहां ताई कहिए जे-निरूपण करें सो विरुद्ध करें । परन्तु जीवानकों भोगादिककी वार्ता सुहावैं, ताते तिनका कहना बलभ लागै है । ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहैं है । बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहे हैं । एक तो महादेवकों ब्रह्मस्वरूप मानै हैं ताको योगी कहे हैं, सो योग किस अर्थि गह्या । बहुरि मृगछाला भस्मी धारे हैं सो किस अर्थिधारी है । बहुरि रुण्डमाला पहरे है सो हाडका छीवना भी निघ है ताकों गलेमें किस अर्थि धारे हैं । सर्पादि सहित है सो यामें कौन

बड़ाई है। आक घतूरा खाय है सो यामें कौन भलाई है। त्रिशूलादि राखे है सो कौनका भय है। बहुरि पार्वती संग लिए है सो योगी होय स्त्रीराखे सो ऐसा विपरीतपना काहेकों किया। कामासक्त था तो घरही मे रह्या होता। बहुरि वाने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हों ताका प्रयोजन तो किछु भासै नाही। बाउलेकासा कर्तव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहै।

बहुरि कवहूँ कृष्णको याका सेवक कहै, कबहूँ याकों कृष्णका सेवक कहै। कबहूँ दोऊनिकों एक ही कहै, किछु ठिकाना नाही। बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहै। बहुरि ऐसा कहै जो विष्णु कह्या सो घातुनिविषे सुवर्ण, वृक्षनिविषे कल्पवृक्ष, जूवा विषे भूठ इत्यादि में मैं ही हूँ सो किछु पूर्वापर विचारे नाही। कोई एक अगकरि केई ससारी जाकों महंत मानै ताहीको ब्रह्मका स्वरूप कहै। सो ब्रह्म सर्व-व्यापी है तो ऐसा विशेष काहेकों किया। अर सूर्यादिविषे वा सुवर्णादिविषे ही ब्रह्म है तो सूर्य उजारा करै है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिकभी उजाला करै है, सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषे भी हैं तिनकों भी ब्रह्म मानो। बड़ा छोटा मानो परन्तु जाति तो एक भई। सो भूँठी महतता ठहरावनेके अर्थ अनेक प्रकार युक्ति बनावै हैं।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवी तिनकों मायाका स्वरूप कहि हिसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तो निच है ताका पूजना कैसे सम्भवै ? अर हिसादिक करना कैसे भला होय ? बहुरि गऊ सर्व आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिसहित तिनको पूज्य कहै।

अग्नि पवन जलादिकों देव ठहराय पूज्य कहैं । नृक्षादिकों युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिङ्गी नाम सहित जे होंय तिनविषे ब्रह्मकी कल्पना करे अरु स्त्रीलिङ्गी नाम सहित होंय तिन विषे मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावें हैं । इनके पूजे कहा होगा सो किछु विचार नाही । भूँठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकों भ्रमावे है । बहुरि वे कहै है—विधाता शरीरकों घड़े है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम के दूत लेने आवैं हैं, मृग पीछे भार्गविषे बहुत काल लागै है, बहुरि तहा पुण्य पाप का लेखा करें हैं, बहुरि तहाँ दडादिक टे है । सो ए कल्पित भूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजै मरै तिनका युगपत ऐसे होना कैसे सम्भव ? अरु ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाही ।

बहुरि मृग पीछे श्राद्धादिककरि वाका भला होना ब है सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुःखी होना दीसै नाही, मृग पीछे कैसे होइ । ए युक्ति मनुष्यनिकों भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थ बनाई है । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजै मरै है, उनको तो प्रलय के जीव ठहरावें । सो जैसे मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिए है । भूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रनिविषे कथादिक निरूपे है तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुहिंसा का प्रतिषेध

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावें है । सो तहाँ बड़े जीव तिन का होम करें हैं, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करें हैं, तहाँ जीवघात हो

है सो उनहीके शास्त्रविषे वा लोकविषे हिंसाका निषेध है सो ऐसे निंदय हैं किछु गिनै नाहीं । अर कहैं—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ए यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाए हैं । तहाँ घात करने का दोष नाहीं । बहुरि मेघादिकका होना, शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकों भ्रमावैं । सो कोई विषतें जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । तैसें हिंसा किए धर्म अर कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तो किछु शक्ति नाही, उनकी काहूकों पीर नाही । जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक पडता । बहुरि पाप का भय नाहीं ताते पापी दुर्बलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषे तत्पर भए हैं ।

बहुरि ते मोक्षमार्ग भक्तियोग अर ज्ञानयोग करि दोय प्रकार प्ररूपे हैं । अब भक्तियोग करि मोक्षमार्ग कहैं ताका स्वरूप कहिये हैं:—

भक्तियोग मीमांसा

तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोय प्रकार कहै हैं । तहाँ अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसे करे हैं— तुम निराकार हो, निरजन हो, मन वचन के अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावें है । सो इन विषे केई तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनकों सर्वथा माने अभाव ही भासै । जाते आकारादि बिना वस्तु कैसें होई । बहुरि,

केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी हैं सो तिनका असम्भवपना पूर्व दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहैं जो जीव बुद्धिकरि मैं तिहारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हूँ, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूँ' सो ए तीनों हो भ्रम हैं । यहु भक्तिकरणहारा चेतन है कि जड़ है । जो चेतन है तो यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीको है । जो ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरया अर स्वभाव स्वभावीकें तादात्म्यसम्बन्ध है । तहा दास अर स्वामी का सम्बन्ध कैसे बने ? दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बने । बहुरि जो यहु चेतना इसहीकी है तो यहु अपनो चेतनाका घनी जुदा पदार्थ ठहरया तो मैं अश हूँ वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना असम्भव है ऐसी बुद्धि कैसे भई । ताते 'मैं दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बने जब जुदे-जुदे पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अंश हूँ' ऐसा कहना बने ही नाही । जाते 'तू' अर 'मैं' ऐसा तो भिन्न होय तब ही बने, सो अंश अशी भिन्न कैसे होय ? अशी तो कोई जुदा वस्तु है नाही, अशनिका समुदाय सो ही अशी है । अर तू है सो मैं हूँ, ऐसा बचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषें आपो भी माने अर वाको पर भी माने सो कैसे सम्भवै ? ताते भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपे हैं सो जाका नाम जपे ताका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामही का जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहीका अतिशय है 'तो जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी पुरुषका धरया, तहाँ दोऊनिका नाम उच्चारणविषे

फलकी समानता होय सो कैसें बनें । तातें स्वरूपका निर्णयकरि पीछे भक्ति करने योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसें निर्गुणभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुवि जहाँ काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करि ए ताकों सगुणभक्ति कहै हैं । तहां सगुणभक्तिविषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसें नायक नायिकाका करि ए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी संयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहाँ निरूपे हैं । बहुवि स्नान करती स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि लूटना, स्त्रीनिके पगां पड़ना, स्त्रीनिके आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों संसारी जोव भी करते लज्जित होय तिन कार्यनिका करना ठहरावे है । सो ऐसा कार्य अतिकाम पीड़ित भएही बनें । बहुवि युद्धादिक किए कहै तो ए क्रोध के कार्य है । अपनी महिमा दिखावने के अर्थ उपाय किए कहै सो ए मान के कार्य है । अनेक छल किए कहै सो मायाके कार्य हैं । विषय सामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किए कहै सो ए लोभके कार्य है । कोतूहलादिक किए कहै सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसें ए कार्य ब्राम्हादिकरि युक्त भए ही बनें । या प्रकार काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिको प्रगटकरि कहै, हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तो निन्द कौन ठहरेंगे । जिनकी लोकविषे, शास्त्रविषे अत्यन्त निन्दा पाइए तिन कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तो हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछे हैं—कोऊ किसीका नाम तो कहै नाही अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहै कि किसीने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम बाकों भला जानो कि-

बुरा जानो । जो भला जानो तो पापी भले भए, बुरा कोन रखा । बुरे जानो तो ऐसे कार्य कोई करो सो ही बुरा भया । पक्षपात रहित न्याय करो । जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किए । ऐसे निन्दकार्य करनेमें कहा सिद्धी भई ? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थ किए तो परस्त्री सेवन आदि निन्दकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें आपके वा अन्यके कहा नफा भया । ताते ठाकुरके ऐसा कार्य करना सम्भव नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य न किए तुम ही कहो हो, तो जामें दोष न था ताको दोष लगाया, ताते ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है, स्तुति नाही । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन करिए निस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करता आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादि विषे अनुरागी होय तो ऐसे भाव तो भले नाही । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै है तो परिणाम भए बिना वर्णन कैसे किया । तिनका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी । सो ए भाव ही भले होंय तो ब्रह्मचर्यको वा क्षमादिकको भले काहेको कहिए । इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृ गारादि किए वक्त्रवादिसहित स्त्री आदि संग लिए बनावे है, जाको देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवै अर महादेवके लिङ्गहीका आकार बनावे है । देखो विडम्बना, जाका नाम लिए लाज आवै, जगत् जिसको ढाँक्या रखै ताके आकारका पूजन करावै है । कहा अन्य अंग बाके न थे ?

परन्तु घनी विडम्बना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिके अर्थि नाना प्रकार विषयसामग्री भेली करें । बहुरि नाम तो ठाकुरका करें अर तिनिकों आप भोगवैं । भोजनादि बनावैं बहुरि ठाकुरकों भोग लगाया कहै, पीछे आप हो प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करें । सो इहां पूछिये है, प्रथम तो ठाकुरकें क्षुधा तृषा पोड़ा होसी । न होइ तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भवैं । अर क्षुधादिकरि पीडित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुःखी भया, औरका दुःख कैसे दूरि करें । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तो उनके अर्थि अर्पण करी, सो करी, पीछे प्रसाद तो ठाकुर देवैं तब होय, आपही का तो किया न होय । जैसे कोऊ राजाको भेंट करि पीछे राजा वकसैं तो वाकों ग्रहण करना योग्य अर आप राजा की भेंट करें अर राजा तो किछु कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोक्ष' बकसो' ऐसे कहि वाको अंगीकार करें तो यहु ख्याल (खेल) भया । तैसे इहां भी ऐसे किए भक्ति तो भई नाहीं, हास्य करना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तो तैं भेंट करी, पीछे ठाकुर बकसैं सो ग्रहण कीजे, आप ही तैं ग्रहण काहेकों करै है । अर तू कहेगा ठाकुरकी तो मूर्ति है तातैं मैं ही कल्पना करू हूँ, तो ठाकुरवा करने का कार्य तैं ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो तो भेंट करनी, प्रसाद कहना भूँठा भया । एक भए यहु व्यवहार सम्भवैं नाही तातैं भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना किए है । बहुरि ठाकुरके अर्थि नृत्य गानादि करावना, शीत ग्रीष्म बसंत आदि ऋतुनिविषे संसारीनिकें सम्भवती ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करें । तहां नाम

तो ठाकुर का लेना अर इन्द्रियनिके विषय अपने पोषने सो विषया-सक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहादिक की था सोबना जागना इत्यादिककी कल्पना तहां करै है सो जैसे लड़की गुड्डागुड्डीनिका ख्याल बनाय करि कोतूहल करें, तैसें यहु भी कोतूहल करना है। किछु परमार्थरूप गुण है नाहीं। बहुरि लड़के ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावे। ताकरि अपने विषय पोषे अर कहै यहु भी भक्ति है, इत्यादि कहा कहिए। ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति विषयें पाईए है। ऐसे दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहै सो ताकों मिथ्या दिखाया।

अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप बताइये है—

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्म को जानना ताको ज्ञान कहै हैं सो ताका मिथ्यापना तो पूर्वे कहा ही है। बहुरि आपकों सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकको भ्रम जानना ताकों ज्ञान कहै है सो यहु भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय काहेकों करै है। आप शुद्धब्रह्म ठहरया तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपके काम क्रोधादिक होते देखिए है अर शरीरादिकका सयोग देखिए है सो इनिका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान विषे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया ? बहुरि कहै है, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे जेवरी तो जेवरी ही है ताको सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मेटे जेवरी ही है। तैसें आप तो ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानै था सो भ्रम था, भ्रम मेटें आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना

मिथ्या है। जो आप शुद्ध होय अर ताको अशुद्ध जानै तो भ्रम अथ आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानै तो भ्रम कैसे होइ। शुद्ध जाने भ्रम होइ सो भूँठा भ्रम-करि आपको शुद्धब्रह्म माने कहा सिद्धि है। बहुरि तू कहेगा, ए काम क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्मन्यारा है तो तुभक्तुं पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नहीं। जो है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही भए। अर नहीं है तो तू ज्ञान स्वरूप है कि जड़ है। जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रिय द्वारा ही होता दीसै है। इनि बिना कोई ज्ञान बतावै तो ताकों जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नहीं। बहुरि 'मन ज्ञाने' धातुते मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है। सो यहु ज्ञान किसका है ताकों बताय सो जुदा कोऊ मासै नहीं। बहुरि जो तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करै है, यहु बने नाही। बहुरि तू कहै है, ब्रह्मन्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्मतू ही है कि और है। जो तू ही है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है सो तो मन स्वरूप ही है, मनतें जुदा नाही अर आपा मानना आप ही विषे होय। जाकों न्यारा जाने तिसविषे आपा मान्यो जाय नहीं। सो मनतें न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै तातें भ्रम छोड़ि ऐसा जानि, जैसैं स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, याके द्वारि जो जानपनो हो है सो आत्माका स्वरूप है; तैसैं ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुञ्ज है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो हैं सो सब

आत्माका स्वरूप है। विशेष इतना—जानपनां तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय काम क्रोधादि मिटेगे अर जानपनाकं मन इन्द्रियका आधीन पना मिटेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसे ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने, जाते मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ है अर अहंकारादिक है ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव है। इनिकों आपतै भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनिते इनिका अभाव न होय सकै अर अपनी महत्ता चाहै ते जीव इनिकों अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्तै है। काम क्रोधादिक भावनिको वधाय विषय-सामग्रीनिविषै वा हिंसादिकार्यनिविषै तत्पर हो हैं। बहुरि अहंकारादिक का त्यागको भी अन्यथा मानै है। सर्वको परब्रह्म मानना, कहीं आपो न माननां ताको अहंकारका त्याग बतावै सो मिथ्या है जातै कोई आप है कि नाही। जो है तो आपविषै आपो कसे न मानिए, जो आप नाही है तो सर्वको ब्रह्म कौन मानै है ? तातै शरीरादि पर विषै अहंबुद्धि न करनी, तहा करता न होना सो अहंकार का त्याग है। आप विषै अहंबुद्धि करनेका दोष नाही। बहुरि सर्वको समान जानना, कोई विषै भेद न करना ताकों रागद्वेषका त्याग बतावै है सो भी मिथ्या है। जातै सर्व पदार्थ समान हैं नाही। कोई चेतन है कोई अचेतन है, कोई कसा है कोई कैसा है तिनिकों समान कैसे मानिए ? तातै परद्रव्यनिको इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जानने में तो किछु दोष नाही। ऐसे

ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकं अन्यथा कल्पना करें हैं । बहुरि ऐसी कल्पनावरि कुशील सेवे हैं, अभक्ष्य भस्त्र हैं, वर्णादि भेद नाहीं करें हैं, होत क्रिया आवरें है इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्त्त हैं । जब कोऊ पूछे तब कहै हैं, ए तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसें हो है अथवा जैसें ईश्वरकी इच्छा हो है तैसें हो है, हमको तो विकल्प न करना । सो देखो भूँठ, आप जानि जानि प्रवर्त्त ताकों तो शरीर का धर्म बतावैं । आप उद्यमी होय कार्य करै ताकों प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सवैं ताको ईश्वरकी इच्छा बतावैं । विकल्प करै अर कहै हमको तो विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने, ताते ऐसी भूँठी युक्ति बनावै है । जां अपने परिणाम किछु भी न मिलावैं तो हम याका कर्त्तव्य न माने । जैसे आप ध्यान धरे तिष्ठे है, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि गया तहां आप किछु सुखी न भया, तहां तो ताका कर्त्तव्य नाही सो सांच अर आप वस्त्रकों अंगीकारकरि पहरे, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहां जो अपना कर्त्तव्य माने नाही सो कैसें सभवै । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भक्षणा इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नाही । तहां अपना कर्त्तव्य कैसें न मानिए । ताते जो काम क्रोधादिका अभाव हो भया होय तो तहां किसी क्रियानिविषे प्रवृत्ति सम्भवै ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तो जैसें ए भाव थोरे होंय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिको बधावना युक्त नाहीं ।

पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने का प्रतिषेध

बहुरि कई जीव पवनादिका साधनकरि आपको ज्ञानी माने हैं तहां

इडा पिंगला सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वण-
दिक भेदनितै पवन हीकों पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं। ताका
विज्ञानकरि किछु साधनतैं निमित्तका ज्ञान होय तातैं जगतकों इष्ट
अनिष्ट बतावै, आप महंत कहावै सो यह तो लौकिक कार्य है, किछु
मोक्षमार्ग नाहीं। जीवनिको इष्ट अनिष्ट बताय उनकें राग द्वेष
बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै, यामें कहा सिद्धि है ?
बहुरि प्राणायामादिका साधन करे, पवनकों चढ़ाय समाधि लगाई
कहै, सो यह तो जैसे नट साधनतैं हस्तादिक करि क्रिया करै तैसें
यहां भी साधनतैं पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तो
शरीर हो के अंग हैं। इनिके साधनतैं आत्महित कैसे सधै ? बहुरि तू
कहेगा-तहां मनका विकल्प मिटै है, सुख उपजै है, यमके वशीभूतपना
न हो है सो यह मिथ्या है। जैसे निद्राविषे चेतनाकी प्रवृत्ति मिट है
तैसें पवन साधनतैं यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है। तहां मनको रोक
राख्या है, किछु वासना तो मिटी नाहीं। तातें मनका विकल्प मिटया
न कहिए अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है तातें सुख उपज्या न
कहिए। अर इस साधनवाले तो इस क्षेत्रविषे भए हैं तिन विषे कोई
अमर दीसता नाही। अग्नि लगाए ताका भी मरण होता दीसै है
तातें यमके वशीभूत नाही, यह भूठी कल्पना है। बहुरि जहां साधन
विषे किछु चेतना रहै अर तहां साधनतैं शब्द सुनै, ताकों अनहद
नाद बतावै। सो जैसें बीणादिकके शब्द सुननेतें सुख मानना तैस
तिसके सुननेतें सुख मानना है। इहां तो विषयपोषण भया, परमार्थतो
किछु नाहीं। बहुरि पवन का निकसने पंठने विषे "सोह" ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अवधारि जाय' कहै हैं । सो जैसे तीतरके शब्दविषे 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछु तीतर भवं अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । तैसें यहाँ 'सोह' शब्दकी कल्पना है, किछु पवन भवं अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । बहुरि शब्दके अपने सुनने ही तें तो किछु फलप्राप्ति नाही, भवं अवधारि फलप्राप्ति हो है । सो 'सोह' शब्दका तो भवं यह है 'सो हूँ छूँ', यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए । जातैं तत् शब्दके अर यत् शब्दके नित्य सम्बन्ध है । तातैं वस्तुका निर्णयकरि ताविषे अहंबुद्धि धारने विषे 'सोह' शब्द वनै । तहाँ भी आपकों आप अनुभवै, तहाँ तो 'सोह' शब्द सम्भवै नाही । परकों अपने स्वरूप बतावनेविषे 'सोह' शब्द सम्भवै है । जैसे पुरुष आपकों आप जानै, तहाँ 'सो हूँ छूँ' ऐसा काहेकों विचारै । कोई अन्य जीव आपकों न पहचानता होय अरु कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाक कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूँ' तैसे ही यहा जानना । बहुरि केई ललाट भोंह अरु नासिकाके अश्रुके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदि का ध्यान भया कहि परमार्थ मानै सो नेत्रकी पूतरी फिरे भूर्त्तिक वस्तु देखी, यामें कहा सिद्धि है । बहुरि ऐसे साधननिते किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादि-विषे गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषे आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं । देवादिकके स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है । इनितें किछु अपना भला तो होता नाही, भला तो विषयकषायकी

वासना भिटे हीय । सो ए तो विषयकषायपीषनके उपाय हैं । ताते ए सर्व साधन किछु हितकारी हैं नाहीं । इनिविषे कष्ट बहुत अरुणवि पर्यन्त होय अरु हित सधे नाहीं । ताते ज्ञानी बुधा ऐसा खेद करे नाहीं । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषे लागे हैं । बहुरि काहूकों बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावें हैं । काहूकों सुगमपने ही मोक्ष भया कहें । उद्धवादिककों परमभक्त कहें, तिनको तो तपका उपदेश दिया कहें, वेश्यादिककें बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीतें तरना बतावें, किछु थल है नाहीं । ऐसैं मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपे हैं ।

अन्यमत कल्पित मोक्षमार्ग की मोमांसा

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपे हैं । तहाँ मोक्ष अनेक प्रकार बतावें हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो बैकुण्ठधामविषे ठाकुर ठाकुराणोसहित नाना भोगविलास करे हैं तहां जाय प्राप्त होय अरु तिनिकी टहल किया करे सो मोक्ष है । सो यह तो विरुद्ध है । प्रथम तो ठाकुर भी संसारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है । तो जैसा राजा-दिक है तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुरकें पराधीनपना भया । बहुरि जो यह मोक्षकों पाय तहाँ टहल किया करे तो जैसैं राजाकी चाकरी करनी तैसैं यह भी चाकरी भई, तहां पराधीन भए सुख कैसैं होय ? ताते यह भी बनें नाही ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—ईश्वरके समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उसके समान और भी जुदा होय है तो बहुत ईश्वर भए । लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा ? सबही ठपरें तो अन्न इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही है तो समानता न भई । न्यून

है साकें कोनापनेकरि उच्च होने की भाकुलता रही, तब सुखी कैसे होम ? जैसे छोटा राजाके बड़ा राजा संसारविषे हो है तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषे भी भया सो बनें नाहीं ।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो बंकुष्ठविषे दीपककीसी एक ज्योति है, तहाँ ज्योतिविषे ज्योति जाय मिलै है सो यह भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तो मूर्त्तीक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहाँ कैसे सम्भवे ? बहुति ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि विनशि जाय है । जो रहै है तो ज्योति बज्जती जायसी, तब ज्योतिविषे हीनाधिकपनों होसी । अर विनशि जाय है तो आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । ताते ऐसे भी बनें नाहीं ।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है, मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यह भी मिथ्या है । यह माया का आवरणसहित था तब ब्रह्मस्यो एक था कि जुदा था । जो एक था तो ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तो माया दूरि भए ब्रह्मविषे मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाही । जो रहै है तो सर्वज्ञकों तो याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतें मित्या कहो परन्तु परमार्थतें तो मित्या नाही । बहुति अस्तित्व नाहीं रहै है तो आपका अभाव होना कौन चाहे, ताते यह भी न बने ।

बहुति एक प्रकार मोक्षकों ऐसा भी कई कहै हैं जो बुद्धिआदिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अंगभूत मन इन्द्रिय तिनके आधोन ज्ञान न रह्या । काम क्रोधादिक दूरि भए ऐसे कहना तो बने है अर तहाँ चेतनताका भी अभाव नया मानिए तो बाषाणादि समान

जड़ अवस्थाकों कैसें भली मानिए । बहुरि भला साधन करतें सो जानपना बधै है, बहुत भला साधन किए जानपनेका अभाव होता कैसें मानिए ? बहुरि लोकविषे ज्ञानकी महंततातें जड़पनाकी तो महंतता नाहीं तातें यहु बर्न नाहीं । ऐसैं ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावैं सो किछु यथार्थ तो जानें नाहीं, संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषे कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बर्के हैं । या प्रकार वेदांतादि मतनिविषे अन्यथा निरूपण करे हैं ।

मुस्लिममत सम्बन्धी विचार

बहुरि ऐसैं ही मुसलमानोंके मतविषे अन्यथा निरूपण करे हैं । जैसें वे ब्रह्मकों सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता माने हैं तैसें ए खुदाकों माने हैं । बहुरि जैसें वे अवतार भए माने हैं तैसें ए पैगम्बर भए माने हैं । जैसें वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहरावें हैं तैसें ए खुदाकें ठहरावें हैं । बहुरि जैसें वे गऊ आदिकों पूज्य कहैं हैं तैसें ए सूअर आदिकों कहैं हैं, सब तिर्यंच आदिक हैं । बहुरि जैसें वे ईश्वरकी भक्तितें मुक्ति कहै हैं तैसें ए खुदा की भक्तितें कहै हैं । बहुरि जैसें वे कहीं दया पोषे कही हिंसा पोषे, तैसें ए भी कही मेहर करनी पोषे कही कतल करना पोषे । बहुरि जैसें वे कही तपश्चरण करना पोषे कही विषयसेवन पोषे तैसें ही ए भी पोषे हैं । बहुरि जैसें वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करें, कही उत्तम पुरुषोंकरि तिनिका अंगीकार करना बतावैं हैं तैसें ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावैं हैं । ऐसैं अनेक प्रकार करि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि

प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पाइए है। बहुरि ईश्वर बुद्धा आदि मूल-
श्रद्धानकी तो एकता है भर उत्तर श्रद्धानविषे धर्म ही विशेष हैं।
तहाँ उनतें भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादिपापके
पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणतें विरुद्ध निरूपण करे हैं। तातें भुसलमानों
का मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालविषे
जिमिमज्जनिको पञ्चुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहाँ कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक वा बड़े
विद्यावान् इनि मतनिविषे कैसें प्रवर्ते हैं ?

ताका समाधान—जीवनिकै मिथ्यावासना अनादितें है सो
इनिविषे मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप
कार्यनिकी चाह वर्ते है सो इनि विषे विषयकषायरूप कार्यनिहीका
पोषण है। बहुरि राजादिकनिका वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषे
विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है। बहुरि जीव तो लोकनिधपना
कों भी उलंघि, पाप भी जानि जिन कार्यनिकों किया चाहै तनि
कार्यनिकों करते धर्म बतावें तो ऐसे धर्मविषे कौन न लागे।
तातें इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू
कहैगा—इनि धर्मनिविषे विरागता दया इत्यादि भी तो कहै हैं,
सो जैसें भोल दिये बिना खोटा द्रव्य चाले नाहीं, तैसें साँच
मिलाए बिना भूँठ चाले नाहीं परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषे
विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसें गीताविषे उपदेश देय
राडि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषे शुद्ध
निरूपणकरि स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही अन्य

जानने । बहुरि यह काल तो निकृष्ट है सो इसविषे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है । देखो इस कालविषे मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिन्दू घटि गए । हिन्दूनिविषे और बधि गए, जैनी घटि गए । सो यह कालका दोष है, ऐसे इहाँ अबार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइए है । अब पंडितपनाके बलते कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनविषे जे तत्त्वादिक मानिए हैं तिनका निरूपण कीजिए है :-

सांख्यमत निराकरण

तहाँ सांख्यमतविषे पञ्चीस तत्त्व माने हैं ॐ सो कहिए हैं - सत्त्व रजः तमः ए तीन गुण कहें हैं । तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है, तमोगुणकरि मूढ़ता हो है, इत्यादि लक्षण कहें हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसते बुद्धि निपज है, याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसते अहंकार निपज है । बहुरि तिसते सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तो ज्ञानइन्द्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय हो हैं—बचन, चरन, हस्त, लिग, पायु । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द । बहुरि रूपते अग्नि, रसते जल, गंधते पृथ्वी, स्पर्शते पवन, शब्दते आकाश, ऐसे भया कहै हैं । ऐसे चौईस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं । इनितें भिन्न निगुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है । ऐसे पञ्चीस तत्त्व

ॐ प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गुणसुखं योऽवशः ।

तस्मादपि योऽवशः कर्ता भोक्ता प्रबभूव ॥ —सांख्य का० १२

कहे हैं सो ए कश्चित है जातें राजसादिक गुण भ्राम्य बिना कैसे होय । इनका साधन तो चेतनद्रव्य ही सम्भव है । बहुरि इनितें बुद्धि भई कहैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है । सो ज्ञानगुणका धात्री पदास-विषे ए होते देखिए हैं । इनितें ज्ञान भया कैसे मानिए । कोई कहे—बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुवा है तो मन तो भायें षोडशमात्राविषे कहाया सर ज्ञान जुवा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा । बहुरि तिसतें अहंकार भया कहाया सो परवस्तु विषे 'मैं करूं हूँ' ऐसा मानवेका नाम अहंकार है । साक्षीभूत जानने करि तो अहंकार होता नाही तो ज्ञानकरि उपज्या कैसे कहिए है ? बहुरि अहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं, तिनि विषे पांच ज्ञानइन्द्रिय कहीं सो शरीरविषे नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रिय हैं सो तो पृथ्वी आदिवत् जड़ देखिए है सर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं, अहंकारका कहा प्रयोजन है । अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूको देखे है । तहां अहंकारकरि निपजना कैसे सम्भवै ? बहुरि मन कहाया सो इन्द्रियवत् ही मन है । जातें द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है । बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय कहैं सो ए तो शरीर के अंग हैं, भूतार्क हैं । अहंकार अमूर्तीक तैं इनिका उपजना कैसे मानिए । बहुरि कर्मइन्द्रिय पांच ही तो नाही । शरीरके सब अंग कार्यकारी हैं । बहुरि वर्णन तो सर्व जीवाभित है, मनुष्याभित ही तो नाही, तातें सूँडि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं । पाँचहीकी संख्या काहेको कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाही, ए तो परमाणुनिस्सीं तन्मय गुण हैं । ए जुदे कैसे निपजे ? बहुरि अहंकार सो अमूर्तीक जीवका

वरिणाम है । तातें ए मूर्तीकगुण कैसें निपजे मानिए । बहुरि इनि पाँचनितें अग्नि आदि निपजे कहैं सो प्रत्यक्ष झूठ है । रूपादिक अग्न्यादिककें तो सहभूत गुण गुणो सम्बन्ध है । कहने मात्र भिन्न हैं, वस्तुविषे भेद नाही । किसी प्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाही, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातें रूपादि करि अग्न्यादि निपजे कैसें कहिए । बहुरि कहनेविषे भो गुणीविषे गुण हैं, गुणतें गुणी निपज्या कैसें मानिए ?

बहुरि इनितें भिन्न एक पुरुष कहै हैं सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करै तो कहा बूझें नाही । कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्ता हत्ता है सो बताय । जो बतावेगा ताहीमें विचार किए अन्यथापनों भासेगा । ऐसें सांख्यमत करि कल्पित तत्त्व मिथ्या जानने ।

बहुरि पुरुषकों प्रकृतितें भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहैं हैं । सो प्रथम तो प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाही । बहुरि केवल जानने ही तें तो सिद्धि होती नाही । जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय । सो ऐसें जाने किछू रागादिक घटे नाही । प्रकृतिका कसंध्य माने, आप अकर्ता रहै, तब काहेकों आप रागादि घटावै । तातें यह मोक्षमार्ग नाही है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं हैं । सो पञ्चीस तत्त्वनिविषे चौईस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा । सो ए तो जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पञ्चीस तत्त्वनिविषे कहा ही नाही । अर पुरुष ही कों प्रकृति संयोग भए जीव संज्ञा हो है तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पीछे साधनकधि

कोई पुरुष प्रकृति रहित ही है, ऐसा सिद्ध भया-एक पुरुष न ठहरया ।

बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतीरवत् जुदी ही है जो जीवकों आनि लागी है । जो याकी भूलि है तो प्रकृतितें इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए ? अर जुदी है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य वाका ठहरया । पुरुषका किछु कर्तव्य ही उह्या नाहीं, तब काहेकों उपदेश दीजिए है । ऐसैं यह मोक्ष मानना मिथ्या है । बहुरि तहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ए तीन प्रमाण कहै हैं सो तिनका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रन्थनितें जानना ।

बहुरि इस सांख्यमतविषैं कोई ईश्वरकों न मानै हैं । केई एक पुरुषकों ईश्वर मानै हैं । केई शिवकों, केई नारायणकों देव मानै हैं । अपनी इच्छा अनुसारि कल्पना करै हैं, किछु निश्चय है नाहीं । बहुरि इस मतविषैं केई जटा धारै हैं, केई चोटी राखै हैं, केई मुण्डित हो हैं, केई काये वस्त्र पहरे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कुहावैं हैं । ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया ।

नैयायिक मत निराकरण

बहुरि शिखमतविषैं दोय भेद हैं-- नैयायिक, वैशेषिक । तहाँ नैयायिकमत विषैं सोलह तत्त्व कहै हैं । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहां प्रमाण क्यारि प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुरि 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है । जाके अर्थ प्रवृत्ति होय सो प्रयोजन है । जाकों वादी प्रतिवादी मानै

सो दृष्टांत है। दृष्टांतकरि जाकों ठहराइए सो सिद्धान्त है। बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि संबध अंग ते अन्वयव हैं। संशय दूरि भए किसी विचारतें ठीक होय सो तर्क है। पीछें प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषय जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो बितंडा है। सांचे हेतु नाहीं, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास है। छसलिए बचन सो छल हैं। सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे सो ए सो कोई वस्तुस्वरूप तो तत्त्व हैं नाहीं। ज्ञानके निर्णय करने को वा बादकदि पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहें सो इतितें पदमार्थ कार्य कहा होई? काम क्रोधादि भावकों भेटि निराकुल होना सो कार्य है। सो तो इहां प्रयोजन किछु दिखाया ही नाहीं। पंडिताई की नाना युक्ति बनाई सो यह भी एक जातुय्य है, तातें ये तत्त्व तत्त्वभूत नाहीं। बहुरि कहोगे इनिकों जानें बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका निर्णय न करि सकैं, तातें ए तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहे हैं। व्याकरण पढ़े अर्थ निर्णय होइ, वन भोजनादिकके अधिकारी भी कहे हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-निर्णय करनेको समर्थ होय सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाहीं। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नाहीं, लौकिक कार्य साधनेको भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे ही तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक (कार्य) साधनेको कारण होई। जैसे इन्द्रियादिक

के जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्वरूप पुरुषादिविषे संशया-
दिकका निरूपण किया । तातें जिनिकों जानें अवश्यकाम क्रोधादि
दूरि होंय, निराकुलता निपजै, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं । बहुरि कहोसे,
जो प्रमेय तत्त्वविषे आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है ।
सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं । प्रमितिका विषय नाही, ऐसा कोई भी
नाहीं, तातें प्रमेय तत्त्व काहेकों कहा । आत्मा आदि तत्त्व कहने ये ।
बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप धर्म्या प्ररूपण किया सो पक्षपात-
रहित विचार किए भासै है । जैसे आत्माके दोय भेद कहे हैं—
परमात्मा, जीवात्मा । तहां परमात्मा कों सर्वका कर्ता बतावें हैं । तहां
ऐसा अनुमान करें हैं जो यह जगत कर्ताकिरि निपज्या है, जातें यह
कार्य है । जो कार्य है सो कर्ताकिरि निपज्या है, जैसे घटादिक । सो यह
अनुमानाभास हैं । जातें ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है । यह जगत सर्व
कर्ताकिरि निपज्या नाही जातें याविषे कोई अकार्यरूप भी पदायं हैं ।
जो अकार्य हैं सो कर्ताकिरि निपज्या नाही, जैसे सूर्यचन्द्रादिक ।
जातें अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषे कोई पदार्थ कृत्रिम
हैं सो मनुष्यादिककरि किए होय हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्ता
नाहीं । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है तातें ईश्वरकों कर्ता
मानना मिथ्या है । बहुरि जीवात्माकों प्रति शरीर भिन्न कहैं हैं सो
यह सत्य है परन्तु मुक्त भए पीछे भी भिन्न ही मानना योग्य है ।
विशेष पूर्वे कहे ही है । ऐसैं ही अन्य तत्त्वनिको मिथ्या प्ररूपे हैं ।
बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप धर्म्या कल्पे हैं सो अनधर्म्यानि
परीक्षा किए भासै है । ऐसैं नैयायिकमतविषे कहे कल्पित तत्त्व जानें ।

वैशेषिकमत निराकरण

कहुरि वैशेषिकमतविषे छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार-पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादिते विरुद्ध है । ईंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है । बहुरि जो तू कहैगा, वे परमाणु जाते रहै हैं, और ही परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकों असत्य ठहरावै है । ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहै तो ऐसैं ही मानें, परन्तु केवल कहे ही तो ऐसैं ठहरें नाहीं । तातें सब परमाणु-निकी एक पुद्गलरूप मूर्त्तिक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कहीं जुवा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है । जातें बाका कोई प्रमाण नाहीं । अर पृथ्वी आदि तो परमाणुपिंड है । इनिका शरीर अन्यत्र, ए अन्यत्र ऐसा सम्भवै नाहीं तातें यह मिथ्या है । बहुरि जहां पदार्थ अटकै नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकों आकाश कहै हैं । क्षण पल आदिकों काल कहै हैं । सो ए दोन्यों ही अवस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थ इनकी कल्पना कीजिए है । बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं । आकाशविषे खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहे हैं

सो पूर्वे निरूपण किया ही है। बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नाहीं। भावमय तो ज्ञानरूप है सो आत्माका स्वरूप है। द्रव्यमन परमाणु-निका पिंड है सो शरीरका अंग है। ऐसैं ए द्रव्य कल्पित जानवें। बहुरि गुण चौईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग संयोग, परिणाम, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनिविषैं स्पर्शादिक गुण तो परमाणुनिविषैं पाइए है। परन्तु पृथ्वीको गन्धबती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, जातैं कोई पृथ्वी विषैं गंधकी मुख्यता न भासै है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितैं विरुद्ध है। बहुरि शब्दकों आकाशका गुण कहैं सो मिथ्या है। शब्द तो भीति इत्यादिस्यों रुकै है, तातैं भूर्तीक है। आकाश भूर्तीक सर्वव्यापी है। भीतिविषैं आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यहु कैसे बनै? बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषैं तो किछु हैं नाही, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनादिक जानने कों अपने ज्ञानविषैं संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है। बहुरि बुद्धि आदि हैं, सो आत्माका परिणमन है। तहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है सो आत्माका गुण है ही भर मनका नाम है तो मन तो द्रव्यनिविषैं कहाही था, यहां गुण काहेकों कहा। बहुरि सुखादिक हैं सो आत्माविषैं कदाचित् पाइए हैं, आत्माके लक्षणभूत तो ए गुण हैं नाहीं, अभ्याप्तपनेतैं लक्षणाभास हैं; बहुरि स्निग्धादि पुद्गलपरमाणुविषैं पाइए हैं सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शान् इन्द्रियकरि जानिए तातैं स्पर्शगुणविषैं गभित भए, जुदे काहेकों कहे। बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषैं कहा, सो ऐसैं तो

अभिधादिविषे ऊर्ध्वमनस्व आदि पाद है। कै तो सर्व कहने थे, कै सामान्यविषे गर्भित करने थे। ऐसै ए-गुण कहे ते भी कल्पित हैं। बहुरि कर्म पांच प्रकार कहे हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। सो ए तो शरीरकी चेष्टा हैं। इनिको जुदा कहनेका अर्थ कहा। बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नाही, चेष्टा तो घनी ही प्रकारकी हो हैं। बहुरि जुदी ही इनको तत्त्वसंज्ञा कही; सो कै तो जुदा पदार्थ होय तो ताको जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेट-मैको विशेष प्रयोजनभूत होय तो तत्त्व कहना था; सो दोऊ ही नाही। अर ऐसै ही कहि देना तो पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कक्षा करो, किछु साध्य नाही। बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर। तहां पर तो सत्त्वरूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। बहुरि नित्य द्रव्यविषे प्रवृत्ति जिनकी होय ते विशेष हैं। बहुरि अयुतसिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है। सो सामान्यादिक तो बहुतनिकों एकप्रकारकरि वा एक वस्तुविषे भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहीविषे हो है, कोई जुदे पदार्थ तो नाही। बहुरि इनिके जानें कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाही तातें इनको तत्त्व काहेको कहे। अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंतधर्म है वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषे सम्भव हैं। कै तो सर्व कहनें थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे। तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे। ऐसै वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने। बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिका सत्य असत्यका

निर्णय ज्ञेयमात्रसंबन्धित्वेऽज्ञानता ।

बहुरि नैयायिक तो कहै हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख इनका अभावतें आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । भर वैशेषिक कहै हैं—चौईस गुणनिविषं बुद्धि आदि नवगुण तिनका अभाव सो मुक्ति है । सो इहां बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कह्या या, अथ ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतें लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसें रही । भर जो बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही भर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटे ही है सो द्रव्य-मन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसें होय ? बहुरि मनवत् ही इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभावहोय सो स्पर्शादि विषय-निका जानना मिटै है तो ज्ञान काहेका नाम ठहरेगा । भर तनि विषय-निका ही अभाव होयगा तो लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कह्या सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है, ताका जहाँ अभाव होय सो उपादेय कैसें होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका तहाँ अभाव भया कहै तो यह सत्य है । भर निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तो तहाँ सम्पूर्ण सम्भव है तातें सुखका अभाव नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहाँ अभाव कहै सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषं कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताको देव मानै

ॐ देवागम, युक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमातण्ड और न्याय कुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रन्थों से जानना चाहिये ।

हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। बहुरि वही भस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं सो आचारादि भेदतें चारि प्रकार हैं—शैव, पाशुपत, महाव्रती, कालमुख। सो ए रागादि सहित हैं तातें सुलिंग नाही। ऐसैं शिवमत का निरूपण किया।

मीमांसकमत निराकरण

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं। मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी, कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तो सब यह ब्रह्म है, दूसरा कोई नाही ऐसा वेदान्तविषे प्रवृत्त ब्रह्मकों निरूपे हैं। बहुरि आत्माविषे लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्व दिखाया है सो विचारना। बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यानिता कर्तव्यपना प्ररूपे हैं सो इन क्रियानिविषे रागादिकका सद्भाव पाइए है, तातें ए कार्य किछु कार्यकारी हैं नाही। बहुरि तहां 'भट्ट' घर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तो छह प्रमाण मानै हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, प्रतीति, प्रभाव। बहुरि प्रभाकर प्रभाव बिना पांच ही प्रमाण मानै हैं। सो इनिका सत्यासत्यपना जैनशास्त्रनितें जानना। बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक शूद्रका अन्नादिके त्यागि ते ग्रहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट हैं। बहुरि वेदान्तविषे यज्ञोपवीतरहित विप्र अन्नादिके ग्राही, भगवत् है नाम जिनका ऐसे चारि प्रकार के हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस। सो ए किछु त्यागकरि सन्तुष्ट भए हैं परन्तु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना घर रागादिकका सद्भाव इनकें पाइए है। तातें ए भेष कार्यकारी नाही।

जैमिनीयमत निराकरण

बहुति यहाँ ही जैमिनीयमत सम्भव है, तो ऐसे कहे हैं—
सर्वशदेव कोई है नाहीं । नित्य वेद वचन हैं, तिनहीं यद्यपि
निर्णय हो है । ताते पहले वेदपाठकरि, कियाप्रति, प्रवर्तना सो तो
नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, त्याका साधन करना ।
जैसें कहैं हैं “स्वः कामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषी अग्निकों पूजे,
इत्यादि निरूपण करें हैं ।

यहाँ पूछिए है—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सब ही वेदकों मानें
हैं, तुम भी मानो हो । तुम्हारें वा उन सबनिकें तत्त्वविधि निरूपणविधि
परस्पर विरुद्धता पाईए है सो है कहा ? जो वेदहो विषय कहीं किछु
कहीं किछु निरूपण किया है, तो बाकी प्रमाणत्त कैसें रही ? अरजो
मतवाले ही कहीं किछु कहीं किछु निरूपण करें हैं तो तुम परस्पर
अगरिनिर्णय करि एककों वेदका अनुसारो अन्यकों वेदतें पराङ्मुख
ठहरावो । सो हमकों तो यह भासै है, वेदहीविषय पूर्वापर विरुद्धतालिए
निरूपण है । तिसते ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहण करि
जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसें कीजिए
है । बहुति अग्नि पूजे स्वर्ग होय, सो अग्नि मनुष्यतें उत्तम कैसें
मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुति वह स्वर्गदाता कैसें होय । ऐसेही अन्य
वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुति वेदविषय ग्रहण कहा है, सर्वश कैसें
न मानें हैं । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

बौद्धमत निराकरण

अब बौद्ध मतका स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषयं च्यारिआर्यसत्य+प्ररूपं हैं। दुःख, आयतन, समुदय, मार्ग । तहाँ संसारीके स्कंधरूप सो दुःख है । सो पांच प्रकार × है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़्या था सो याद करना सो संस्कार है, रूपका धारन सो रूप है॥ सो यहां विज्ञानादिकों दुःख कह्या सो मिथ्या है । दुःखा तो काम क्रोधादिक हैं, ज्ञान दुःख नाही । यह तो प्रत्यक्ष देखिए है । काहू के ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुःखी है । काहू के ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादि स्तोक है वा नाही है सो सुखी है । तातें विज्ञानादिक दुःख नाही हैं । बहुरि आयतन बारह कहे हैं । पांच तो इन्द्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय अर एक मन, एक धर्मायतन । सो ये आयतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकों कहै, इनिका कहा प्रयो-

+ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण धूयतामतः ॥ ३६ ॥

× दुःखं संसारिणः स्कन्धारते च पञ्चप्रकीर्तताः ।

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्काररूपमेव च ॥ ३७ ॥ —वि० वि०

॥ रूपं पंचेन्द्रियाण्यर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥ ७ ॥

वेदानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

संस्कारस्कंधश्चतुर्भ्योन्ये संस्कारास्त इमे त्रयः ॥ १५ ॥

विज्ञान प्रति विज्ञप्ति...

जन है ? बहुरि जातें रागादिकका गण निपजें ऐसा आत्मा
 अर आत्मीय है नाम जाका सो समुदाय है । तहां अहंरूप आत्मा
 अर ममरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक माने इनिका भी कहनेका
 किछु प्रयोजन नाही । बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो
 मार्ग है सो प्रत्यक्ष बहुत काल स्थायी केई वस्तु अवलोकिए हैं ।
 तू कहैगा एक अवस्था न रहै है तो यहु हम भो मानें हैं । सूक्ष्मपर्याय
 क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तु ही का नाश माने, यहु तो होता न
 दोसैं है, हम कैसे माने? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषे एक आत्मा
 का अस्तित्व भासै है । जो एक नाही है तो पूर्व उत्तर कार्यका एक
 कर्त्ता कैसे मानै है । जो तू कहैगा संस्कारतैं है तो संस्कार कौनके हैं ।
 जाके हैं सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहै
 है । क्षणिक है तो जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परम्परा
 कैसे कहै है । बहुरि सर्व क्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया ।
 तू ऐसी वासनाकों मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तो पावें
 ही नाहीं, काहेकों इस मार्ग विषे प्रवर्त्तें । बहुरि तेरे मत विषे निरर्थक
 शास्त्र काहेकों किए । उपदेश तो किछु कर्त्तव्यकरि फल पावें तिसके
 अर्थ दीजिए है । ऐसे यहु मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान
 वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकों मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया
 तब मोक्ष कौनके कहै है । अर रागादिकका अभाव होना तो हम भो
 मानें हैं । अर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तो आपका
 अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हिताहितका
 विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है । सो आपका अभावकों ज्ञान हित

१६६

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

कैसे मानें । बहुरि बौद्ध मतविषं दोय प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनितें जानना । बहुरि को ए बीब ही प्रमाण है, ता इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, स्तितिका निरूपण किस ग्रथि किया । प्रत्यक्ष अनुमान तो जीब आप ही कबि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए । बहुरि तहां सुगतकों देव माने है । सो ताका स्वरूप नरन वा विक्रियारूप स्थापे है सो विडम्बनारूप है । बहुरि कम्बडल रक्तांबर के धारी पूर्वान्ह विषं भोजन करें इत्यादि सिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं । सो क्षणिककों भेष घरनेका कहा प्रयोजन । परन्तु भृंहंतताके अग्नि कल्पित निरूपण करना अर भेष घरना हो है । ऐसं बौद्ध हैं ते च्यारि प्रकार हैं— वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । तहां वैभाषिक तो ज्ञानसहित पदार्थकों माने हैं । सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यहु देखिए है सोई है, परं किछु नाही ऐसा माने हैं । योगाचारनिके आचारसहित बुद्धि पाईए है । मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीकों माने हैं । सो अपनी अपनी कल्पना करे हैं । विचार किए किछु ठिकानाकी बात नाही । ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया ।

चार्वाकमत निराकरण

अब चार्वाकमतका स्वरूप कहिये हैं—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाही वा पुण्य पाप का फल है नाही वा परलोक नाही, यह इन्द्रियगोचर जितना है सो ही लोक है; ऐसं चार्वाक कहै है सो तहां बाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव कालक्षेत्र विषं नाही कि सर्वदा सर्वत्र नाही । इस कालक्षेत्र-

विषे तो हम भी नहीं माने हैं। अरु सर्वकालक्षेत्रविषे नहीं ऐसा सर्वज्ञ बिना जानना किसके भया। जो सर्व क्षेत्रकालकी जाति सो ही सर्वज्ञ अरु न जाने है तो निषेध कैसे करे है। बहुरि धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध हैं। जो ए कल्पित होय तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होयें। बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही में सुखी दुःखी हो हैं। इनिकों कैसे न मानिए। अरु मोक्षका होना अनुमानविषे आवे है। क्रोधादिक दोष काहूके हीन हैं, काहूके अधिक हैं तो जानिए है काहूके इनिकी नास्ति भी होती होसी। अरु जीनादि गुण काहूके हीन काहूके अधिक भासे हैं, ताते जानिए है काहूके मूर्खता भी होती होसी। ऐसे जाके समस्तदोषकी हानि गुणान्की प्राप्त होय सोई मोक्ष अवस्था है। बहुरि पुण्य पाप का फल भी देखिए हैं। कोऊ उद्यम करे तो भी दरिद्री रहे, कोऊके स्वयमेव लक्ष्मी होय। कोऊ शरीरका यत्न करे तो भी रोगी रहे, काहूके बिना ही यत्न निरोगता रहे। इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है सो याका कारण कोई तो होगा। जो याका कारण सोई पुण्य पाप है। बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानते भासे है। व्यंतरादिक हैं ते अवलोकिए हैं। मैं अमुक था सो देव भया हूँ। बहुरि तू कहैगा यह तो पवन है सो हम तो मरे हैं। इत्यादि चेतनाभाव जाके अश्रय पाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं सो तू जाका मति पवने कहि परंतु पवन तो भीति आदिकरि भटके है, आत्मा मूर्खा (बंद) हुआ भी भटके नाही, ताते पवन कैसे मानिए है। बहुरि जितना इन्द्रियगोचर है तितना ही लोक कहै हैं। सो तेरी इन्द्रियगोचर सो देखि भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र अरु चोरासी अतीत अनागत कैसे

ऐसा क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं होय सकें । घर दूर देशकी वा बहुतकालकी बातें परम्परातें सुनिए ही हैं, तातें सबका जानना तेरे नहीं, तू इतना ही लोक कैसे कहै है ?

बहुति चार्वाकमतविषे कहै हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलें चेतना होय आवै है । सो मरते पृथ्वी आदि यहाँ रही । चेतना-वान् पदार्थ गया सो व्यतरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है । बहुति एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है । जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड़ लोहूउश्वा-सादिकके जुदी जुदी चेतना होय । बहुति हस्तादिक काटें जैसें बाकी साथि वर्णादिक रहै तैसें चेतना भी रहै है । बहुति अहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ हो रह्या, व्यतरादि पर्यायविषे पूर्वपर्याय का ग्रहणना मानना देखिए है सो कैसें हो है । बहुति पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रगट करै सो यहू जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है ।

बहुति चार्वाकमतविषे खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तो जगत् स्वयमेव ही प्रवर्तै हैं । तहाँ शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुति तू कहैगा, तपश्चरण शील संयमादि छुड़ावनेके अधि उपदेश दिया तो इनि कार्यनि विषे तो कषाय घटनेतें आकुसता घटै है तातें यहाँ ही सुखी होना हो है, बहुति यश आदि हो है, तू इनिको छुड़ाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिको सुहावती बातें बहि ४८८

या औरनिका बुरा करनेका भय नहीं, स्वच्छन्द होय विषय लेवने के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनावे है। ऐसे चार्वाकमतका निरूपण किया।

अन्य मत निराकरण उपसंहार

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी कल्पित युक्ति बनाव विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं। तिनिका श्रद्धा-नादिकरि जीवनिका बुरा हो है। बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वोतरागदेवकरि भाषित है। तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है। सो जिनमतविषं जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ चीतराग अर्हंत देव हैं। बाह्य अभ्यतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। सो इनिका वर्णन इस ग्रन्थविषं आगे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहाँ कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातें तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतकों स्थापो हो, ताकों कहिए हैं—

यथार्थ वस्तु के प्ररूपण करनेविषै राग-द्वेष नहीं। किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै तो रागद्वेष नाम पावै।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नहीं है तो अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो। साम्यभाव होय तो सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेकों करो हो।

याकों कहिए है—बुराकों बुरा कहैं हैं, भलाकों भला कहैं हैं, यामें रागद्वेष कहा किया? बहुरि बुरा भलाकों समान जानना तो अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नाही।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तो एक ही है तातें

सर्वको समान जानना ।

सर्वको कहिए है—जो प्रयोजन एक होय तो नानामत काहेको कहिए। एक-कतिविषे तो एक प्रयोजन लिए अनेक प्रकार व्याख्यान हो है, ताको जुदा मत कीन कहै है। परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हैं सो बिसाई है—

अन्य मतों से जैनमतकी तुलना

जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कथानि-
विषे वा लोकादिका निरूपण विषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे
जहाँ उही वीतरागताकी ही पुष्टता करी है। बहुरि अन्य मतनिविषे
संसारभाव पोषने का प्रयोजन है। जाते कल्पित रचना कषायी जीव
ही करें सो अनेक युक्ति बनाय कषायभाव ही को पोषे। जैसे अद्वैत
ब्रह्मवादी सर्वको ब्रह्म माननेंकरि घर सांख्यमति सर्व कार्य प्रकृतिका
मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेंकरि घर शिवमति तत्त्व जाननेहीतें
सिद्धि होनी माननेंकरि, मोमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म
जाननेंकरि, बौद्ध क्षणिक माननेंकरि, चार्वाक परलोकादि न माननें-
करि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषे स्वच्छन्द होना ही पोषे हैं।
यद्यपि कोई ठिकने कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करें, तो उस
छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करे है। जैसे गृह कार्य छोड़ि
परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी
ठहराय उनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे। बहुरि जैनधर्मविषे
देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतराग
साहीकों पोषे हैं सो यह प्रगट है। हम कहा कहै, अन्यमति भर्तृहृदि

वाहने वैराग्यप्रकरण विषे॥ ऐसा कहा है—

एकै रागिषु राजसे प्रियतमादेहाद्धधारी हरो,

नीरागिषु जिनो विमुक्तललनासङ्गी न यस्मात्परः ।

दुर्बारस्मरवाणपन्नगविषव्यासक्तभृग्धो जनः,

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् मोक्तुं न मोक्तुं क्षमः ॥१॥

या विषे सरागोनिविषे महादेवको प्रधान कहा है पर वीतरागी-
निविषे जिनदेवको प्रधान कहा है । बहुरि सरागभाव वीतरागभाव-
निविषे परस्पर प्रतिपक्षीपना है सो ये दोऊ भले नहीं । इतिविषे
एक ही हितकारी है सो वीतराग भाव ही हितकारी है, जाके होतें
तत्काल आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सब
कहैं । सरागभाव होतेतत्काल आकुलता होय निदनीक होय, आगामी
बुरा होना भासै तातें जामें वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत
सी ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए है ऐसे अन्य-
मत अनिष्ट हैं । इनिकों समान कैसे मानिए । बहुरि वह कहै है—
जो यह तो सांच परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दुःखे पावें,
विरोध उपजै, तातें काहेको निन्दा करिए । तहाँ कहिए है— जो हम

॥ रागी पुरुषों में तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा
पार्वतीको आधे शरीरमें धारण कर रक्खा है और वीतरागियोंमें जिनदेव
शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं
है । शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके वारारूप सर्पोंके विषसे मूर्च्छितहुए
हैं जो कामकी विडम्बनासे न तो विषयों को भली भाँति जोग ही सकते हैं
और न छोड़ ही सकते हैं ।

कषायकरि निन्दा करें वा औरनिकों दुःख उपजावें तो हम पापी ही हैं। अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनिक अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, तातें ससारविषे जीव दुःखो होय, तातें करुणा भावकरि यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिनादोष दुःख पावें, विरोध उपजावें तो हम कहा करें। जैसे मदिराकी निन्दाकरते कलाल दुःख पावें, कुशीलकी निन्दा करतें वेश्यादिक दुःख पावें, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतें ठग दुःख पावें तो कहा करिए। ऐसं जो पापीनिके भयकरि घमोपदेश न दीजिए तो जीवनि का भला कैसे होय ? ऐसा तो कोई उपदेश नाहीं, जाकरि सर्व ही चैन पावें। बहुरि वह विरोध उपजावें सो विरोध तो परस्पर हो है। हम लरे नाही, वे आप ही उपशांत होय जायगे। हमकों तो हमारे परिणामोंका फल होगा।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनि का अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनि का श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषे विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनि का स्वरूप यथार्थ न भासै यह ही उपाय किया है सो किस अर्थ किया है। जीवादि तत्त्वनि का यथार्थ स्वरूप भासै तो बीतराग-भाव भए ही महत्तपनो भासै। बहुरि जे जीव बीतरागी नाहीं अर अपनी महत्तता चाहैं, तिनि सरागभाव होते महत्तता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है। सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि आस्रव संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनेकरि मोक्षका

अन्यथायं श्रद्धानकों पोषे हैं। तातें अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासै तो तस्वश्रद्धानविषे रुचिवंत होय, उनकी युक्तिकर भ्रम न उपजै। ऐसे अन्यमतनिका निरूपण किया।
अन्यमत के ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता

और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकीही साखिकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है—

बड़ा योगवाशिष्ट छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम वैराग्यप्रकरण तहाँ ग्रहकार निषेध अध्यायविषे वशिष्ट अरु रामका संवादविषे ऐसा कहा है—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा॥१॥”

या विषे रामजी जिनसमान होनेकी इच्छा करी तातें रामजीतें जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अरु प्राचीनपना प्रगट भया। बहुवि ‘दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम’ विषे कहा है—

शिवोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ।”

ॐ अर्थात् मैं राम नाही हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावो वा पदार्थों में मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

यही भगवत का नाम जैनमार्गविषय रत भर जैन कहा, सो यामें जैनमार्गको प्रधानता व शोभीमता प्रगट भई । बहुरि 'वैशंपायनसहस्रनाम' विषय कहा है—

“कालनैमिर्महा वीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यही भगवान्का नाम जिनेश्वर कहा, तातें जिनेश्वर भगवान हैं । बहुरि दुर्वासाऋषिकृत 'महिम्नस्तोत्र' विषय ऐसा कहा है—

“तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहंन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धःशिवस्त्वं गुरुः॥१॥

यही 'भरहंत तुमहो' ऐसे भगवत की स्तुति करी, तातें भरहंतकें भगवतपनो प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषय ऐसे कहा है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अहंभित्पथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथःप्रभुः॥१॥”

यही छहों मतनिविषय एक ईश्वर कहा तहाँ भरहंतदेव के भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

❀ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है । इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कह कर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें ।

यहाँ कोऊ कहै, जैसैं यहाँ सर्वमतविषे एक ईश्वर कहा तैसैं तुम भी मानो ।

ताको कहिए है—तुमने यह कहा है, हम तो न कह्यो । ताको तुम्हारे मतविषे अरहंतके ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषे भी ऐसैं ही कहैं तो हम भी शिवादिकको ईश्वर मानैं । जैसैं कोई व्यापारी साँचा रत्न दिखावै, कोई भूँठा रत्न दिखावै । तहाँ भूँठा रत्नवाला तो रत्ननिको समान मोल लेने के अर्थ समान कहै । साँचा रत्नवाला कैसे समान मानै ? तैसैं जैनी साँचा देवादिकों निरूपे, अन्यमती भूँठा निरूपे । तहाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वको समान कहै—जैनी कैसे मानैं ? बहुरि 'रुद्रयामलतंत्र' विषे भवानी-सहस्रनामविषे ऐसैं कहा है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥१॥”

यहा भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातैं जिनका उत्तमपना प्रगट किया । बहुरि 'गणेशपुराण' विषे ऐसैं कहा है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा कहा है—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः १।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण है, तातैं जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषे ऋषभाक्षतार

का वर्णन है। तहाँ यह कहनामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वश्रम करि पूजित कह्या है, ताके अनुसारि अरहत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै हैं। सो जंस राम कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि अन्धमत तंस ऋषभावतारके अनुसारि जैनमत, ऐसं तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया। यहा इतना त्रिवार ओर किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि विषयकषायनिकी प्रवृत्तिहो है। ऋषभावतारके अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है। यहां दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म अधर्मका विशेष न रहे अर विशेष माने भली होय सो भंगीकार करनी। बहुरि दशावतारचरित्र विषे—“बद्ध्वा-पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहतं देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरहतं देव पूज्य सहज ही भया।

बहुरि काशीखडविषे देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुढायो। तहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यनी भया, लक्ष्मीको विनयश्ची आर्यिका करो, गरुडकों श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहां सम्बोधन करना भया तहां जैनी भेष बनाया। तातें जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासे है। बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषे ऐसा कह्या है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम्।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥१॥

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रैऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनावेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥३॥”

यहाँ वामनकों पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कहा ।
वाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकते कोटीयज्ञका फल
कहा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानै हैं, सो
प्रमाण ठहरया । बहुरि प्रभासपुराणविषे कहा है—

“रेवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहाँ नेमिनाथकों जिनसज्ञा कही, ताके स्थानकों ऋषिका आश्रम
मुक्तिका कारण कहा अर युगादिके स्थानकों भी ऐसाही कहा, तातें
उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषे भवावताररहस्यविषे, ऐसा
कहा है—

“अकारादिहकारन्तमूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानातितत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥”

यहाँ ‘अहं’ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा । याके जाने परमगतिकी
प्राप्ति कही सो ‘अहं’ पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगरपुराणविषे
कहा है—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणों को भोजन कराएका जेता फल कहा, तेता फल कलियुगविषे अर्हतभक्तमुनिके भोजन कराएका कहा तातें जैनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषे ऐसा कहा है—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलबाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥१॥

मरुदेवो च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जाति उरजमः ॥२॥

दर्शयन् बर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥”

यहाँ विमलबाहनादिक मनु बहे, सो जैनविषे कुलकरनिके नाम कहे हैं अर यहां प्रथमजिन युगकी आदिविषे मार्गका दर्शक अर सुरा-सुरकरि पूजित कहा, सो ऐसे ही है तो जैनमत युगकी आदिहीतें है अर प्रमाणभूत कैसे न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कहा है—

“ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋष-
भाह्वान् वर्द्धमानस्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नक्तमुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषे ऐसा कहा है—

ॐ नमो अर्हंतो ऋषभाय । बहुरि ऐसा कहा है—

ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
माहसस्तुतं वरं शत्रुं जयतं पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ आतारमिद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिद्रं हवे सुगतं सु-
पाश्वर्मिद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुतिरिति
स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपमि
चीरं पुरुषमर्हंतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्व-
स्तिन इन्द्रो बृद्धध्रुवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन-
स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्वधातु । दीर्घायु-
स्त्वायुवलायुर्वा शुभजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट-
नेमिः स्वाहा ॥

सो यहाँ जैनतीर्थंकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजनादि कह्या । बहुरि
यहाँ यहु भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसैं अन्यमत के
ग्रंथनिकी साक्षीतें भो जिनमतकी उत्तमता भर प्राचीनता हइ भई ।
अर जिनमतकों देखें वे मत कल्पित ही भासैं । तार्तें जो अपना हित
का इच्छुक होय सो पक्षपात छोरि साँचा जैनधर्मकों भंगीकार करो ।
बहुरि अन्यमतनिविषे पूर्वापर विरोध भासे है । पहले अवतार वेदका
उद्धार किया । तहाँ यज्ञादिकविषे हिंसादिक पोषे भर बुद्धावतार यज्ञ
का निदक होय हिंसादिक निषेधे । वृषभावतार वीतराग संयम का
मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनि-
का मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करे, कौनके

अनुसारि प्रवर्त्तें अथ इन सब अवतारनिकों एक बतावें सो एक ही कदाचित् कैसें कदाचित् कैसें कहै वा प्रवर्त्तें तो याकै उनके कहने की वा प्रवर्त्तने की प्रतीति कैसें भावै ? बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करे, कहीं लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें। तहाँ प्रारब्ध बतावें सो बिना क्रोधादि भए आपही तैं लरना आदि कार्यं होय तो यहु भी मानिए सो तो होय नाहीं। बहुरि लरना आदि कार्यं करते क्रोधादि भए न मानिए तो जुदे ही क्रोधादि कौन हैं जिनका निषेध किया। तातैं बने नाहीं, पूर्वापर विरोध है। गीतानि-विषे बीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया सो यहु प्रत्यक्ष विरोध भासै है। बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावें, सो ऐसा क्रोध किए निदपना कैसें न भया ? इत्यादि जानना। बहुरि “अपुत्रस्य गतिनास्ति” ऐसा भी कहै अरु भारत विषे ऐसा भी कहा है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहां कुमार ब्रह्मचारोनिकों स्वर्ग गए बताए, सो यहु परस्पर विरोध है। बहुरि ऋषीश्वर भारतविषे ऐसा कहा है—

मद्यर्मासाशनं रात्रौ भोजनं कंदमक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥१॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥२॥

आतुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशतैरपि ॥३॥

इन विषयें मद्य मांसादिकका वा रात्रिभोजन का वा चोमासे में विशेषपने रात्रिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया । बहुरि बड़े पुरुषनिकें मद्यमांसादिकका सेवन करना कहैं, व्रतादि विषयें रात्रिभोजन स्थापें वा कंदादि भक्षण स्थापें, ऐसैं विरुद्ध निरूपे हैं । ऐसैं ही अनेक पूर्वापर विरुद्धावचन अन्यमत के शास्त्र विषयें हैं । सो करें कहा । कहीं तो पूर्वपरम्परा जानि विश्वास अनावनेके अर्थ यथार्थ कहा अर कहीं विषयकषाय पोषनेके अर्थ अन्यथा कहा । सो जहाँ पूर्वापर विरोध होय, तिनका वचन प्रमाण कैसें करिए । इहां जो अन्यमत-निविषे क्षमा शील सन्तोषादिककों पोषते वचन हैं सो तो जैनमत-विषयें पाइए हैं अर विपरीत वचन हैं सो उनका कल्पित है । जिनमत अनुसारि वचननिका विश्वासतें उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातें अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहां श्रद्धानादिक न करना । जैसें विषमिश्रित भोजन हितकारी नाहीं तैसें जानना । बहुरि जो कोई उत्तम धर्मका अंग जिनमतविषयें न पाईए अर अन्यमत में पाईए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमत विषयें पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तो अन्यमतकों आदरो सो सर्वथा होय नाहीं । जातैं सर्वज्ञका ज्ञानतें किछू छिपा नाही है । तातें अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषतें कषायी जीवनिकरि जिनमतविषयें भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाईए है—

स्वेताम्बर मत निराकरण

स्वेताम्बरमतवाले काहुने सूत्र बनाए, विनिकीं गणधरके किए कहें हैं। सो उनको पूछिए है—गणधरने आचारागादिक बनिए हैं सो तुम्हारे अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे कि घना प्रमाण लिए किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनि विषे आचारागादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार आदि कहा है, सो तिनकी विधि मिलाय दो। पदका प्रमाण कहा ? जो विभक्ति का अंतको पद कहोगे, तो कहे प्रमाणते बहुत पद होय जायये अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपद के साधिक इवमावन कोड़ि हसोक हैं। सो ए तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो बने नाहीं। बहुरि आचारागादिकते दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है। तुम्हारे बधता है सो कैसे बने ? बहुरि कहोगे, आचारागादिक बड़े थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसों केतेक सूत्र काटि ए शास्त्र बनाए हैं। तो प्रथम तो टूटकग्रन्थ प्रमाण नाहीं। बहुरि यह प्रबन्ध है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावे तो वा विषे सर्व वर्णन विस्तार लिए करे अर छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहाँ संक्षेप वर्णन करे परन्तु सम्बन्ध टूटै नाहीं। अर कोई बड़ा ग्रन्थ में थोरासा कथन काटि लोजिए, तो तहाँ सम्बन्ध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविषे तो कथा-दिकका भी सम्बन्ध मिलता भासै है—टूटकपना भासै नाही। बहुरि अन्य कवीनितें गणधरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्द में बहुत अर्थ चाहिए सो तो ग्रन्थ कवीनिकीसी भी गम्भीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसे धरें नाहीं 'जो

अमुक कहै है', 'मैं कहूँ हूँ' ऐसा कहै । सी तुम्हारे सूत्रनिविषे 'हे गौतम' वा 'गौतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तो सब ही सम्भवें जब और कोई कर्त्ता होय । तातें यह सूत्र गणधरकृत नहीं, और के किए हैं । गणधर का नामकरि कल्पितरचना को प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तो परोक्षाकरि मानें, कहा ही तो न मानें ।

बहुनि वह ऐसा भी कहै है—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । ताने ए सूत्र बनाए हैं । तहाँ पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए है तो नवा नाम धरना था, अगादिकके नाम काहेकों धरे । जैसे कोई बडा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करे, तैसे यह कार्य भया । सांचेको तो जैसे दिग्म्बर-विषेग्रन्थनिके और नाम धरे अर अनुसारी पूर्व ग्रन्थनिका कहा, तैसे कहना योग्य था । अगादिकका नाम धरि गणधर कृत का अम काहे कों उपजाया । ताते गणधर के पूर्वाधारी के वचन नाही । बहुनि इन सूत्रनि विषे जो विश्वास अनावनेके अर्थ जिनमत अनुसार कथन है सो तो सांच है ही, दिग्म्बर भी तैसे ही कहै हैं । बहुनि जो कल्पित रचना करी है तामें पूर्वापर विरुद्धपनो वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनो भासै है, सो ही दिखाईए है—

अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध

अन्य लिंगीके वा गृहस्थके वा स्त्रीके वा चाडालादि शूद्रनिके साक्षात् मुक्तिको प्राप्ति होती मानै हैं सो बने नाही । सम्यग्दर्शन

ज्ञान चारित्रिकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहै हैं—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

सो [अन्य लिंगोंके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिन प्रणीततत्त्व का मानना कैसें सम्भवै तब सम्यक्त्व भी न होय, तो मोक्ष कैसें होय । जो कहोगे अंतरंग विषै श्रद्धान होनेतें सम्यक्त्व तिनके हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त्वकों अतीचार कहा है सो साचा श्रद्धान भए पीछे आप विपरीत लिंगका चारक कैसें रहै । श्रद्धान भए पीछे महाव्रतादि अंगोकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषे कैसें बनें? जो अन्यलिंगविषे भी सम्यक्चारित्र हो है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भया तातें अन्य लिंगोंको मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थको मोक्ष कहै सो हिंसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग किए सामायिकचारित्र होय सो सर्वसावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनों कैसें सम्भवै ? जो कहोगे—अंतरंग त्याग भया है तो यहाँ तो तीनो योगकरि त्याग करै है, कायकरि त्याग कैसें भया ? बहुरि बाह्य परिग्रहादिक राखे भो महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान न हो है, तो तब मोक्ष कैसें होय ? तातें गृहस्थकों मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्ति का निषेध

बहुरि स्त्रीकों मोक्ष कहै, सो जाकरि सप्तम नरक गमन योग्य पाप

न होय सके, ताकरि मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होय ? जाते जाके भाव दृढ़ होय, सोही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सके है । बहुरि स्त्रीके निशंक एकांतविषे ध्यान धरना भर सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नाहीं । जो कहोगे, एक समयविषे पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीको सिद्धि होनी सिद्धान्तविषे कही है, ताते स्त्रीको मोक्ष मानिए है । सो यहां ए भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाव वेदी है तो हम माने हो हैं । द्रव्यवेदी है तो पुरुषस्त्रीवेदी तो लोकविषे प्रचुर दोसे हैं, नपुंसक तो कोई विरला दोसे है । एक समयविषे मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भवे ? ताते द्रव्यवेद अपेक्षा कथन नैन नाहीं । बहुरि जो कहोगे, नवम गुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेद अपेक्षा होय तो चौदहवां गुणस्थान पर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव । ताते स्त्रीके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्ति का निषेध

बहुरि शूद्रनिकों मोक्ष कहैं । सो चांडालादिकों गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सके । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-संयम धारे पीछे वाके उच्चगोत्रही का उदय कहिए, तो संयम धारने न धारने की अपेक्षाते नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरया । ऐसे होते असंयमी मनुष्य तीर्थंकर क्षत्रियादिक तिनके भी नीच गोत्रका उदय ठहरै । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय

कहोये तो चाक्षसाद्रिक के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उद्भय कहो । वाका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषे भी पंचम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरुद्ध होय ही होय । तातें शूद्रनिक मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसें तिनहुने सर्वक मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना भर अपना कल्पित-मतको प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

अछेरों का निराकरण

बहुतिर तिनके शास्त्रनिविषे 'अछेरा' कहै है । सो कहैं हैं—
हुण्डावसर्पिणीके निमित्ततें भए है, इनको छेड़ने नाही । सो काल-दोषतें केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तो न होय । जो प्रमाण विरुद्ध भी होय, तो आकाशके फूल, गधे के सींग इत्यादिका होना भी बनै सो सम्भवै नाही । वे अछेरा कहै हैं सो प्रमाण विरुद्ध है ।
काहेतें सो कहिए है—

बद्धमानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषे रहे, पीछे क्षत्रियाणी के गर्भ विषे बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके घरघा प्रत्यक्ष भासै नाही, उन्मानादिकमें आवै नाही । बहुतिर तीर्थकरके भया कहिए, तो गर्भकल्याणक काहूके घरि भया, जन्मकल्याणक काहूके घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भए, केतेक दिन काहूके घरि भए । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहूके भया इत्यादि असम्भव भासै । बहुतिर माता तो दोय भई भर पिता तो एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविषे वाका सन्मान न किया, अन्य

कल्पित पिताका सम्मान किया । सो तीर्थंकरकें द्वीय पिताका कहना महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपद के धारकके ऐसे बचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थंकरकें भी ऐसी अवस्था भई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकें धरि देना ठहरै । तो वैष्णव जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावे है, तैसें यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट काल विषे तो ऐसें होय हो नाही, तहाँ होना कैसें सम्भवै ? तातैं यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लि तीर्थंकरकों कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भव, वा स्त्रीपर्याय होन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकरपदधारककें न बनै । बहुरि तीर्थंकरकें नग्न लिग ही कहै हैं सो स्त्रीकें नग्नपनो न सम्भवै । इत्यादि विचार किए असम्भव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियाँकों नरक गया कहैं । सो बंध वर्णन विषे तो भोगभूमियाँकें देवगति देवायुहीका बंध कहैं, नरक कैसें गया । सिद्धान्त विषे तो अनन्तकाल विषे जो बात होय, सो भी कहै । जैसें तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व कहा, भोगभूमियाँकें नरक आयु गतिका बंध न कहा, सो केबली भूले तो नाही । तातैं यहु मिथ्या है । ऐसें सर्व अछेरे असम्भव जाननें । बहुरि वे कहै है इनकों छेड़ने नाही सो झूठ कहनेवाला ऐसें ही कहै ।

बहुरि जो कहोगे — दिगम्बरविषे जैसें तीर्थंकरकें पुत्री, चक्रवर्तिका मान भंग इत्यादि कार्य कालदोषते भया वहै हैं, तैसें ए भी भए । सो ये कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नाहीं । अन्यकें होते थे सो महंतनिकें भए

तातें काल दोष कहा है । गर्भहरणादि कार्यं प्रत्यक्ष अनुमानादितें विरुद्ध, तिनका होना कैसें सम्भव ? बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहे हैं । जैसें कहे हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मन ही तें प्रश्न करें हैं, केवली मनहीतें उत्तर दे हैं । सो सामान्य जीव के मन की बात मनःपर्ययज्ञानी बिना जानि सकै नाहीं । केवलीके मन की सर्वार्थसिद्धिके देव कैसें जाने ? बहुरि केवलीकें भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । तातें मिथ्या है । ऐसें अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, ताते तिनके आगम कल्पित जानने ।

केवली के आहार नीहारका निराकरण

बहुरि ते श्वेताम्बर मतवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपें हैं । तहाँ केवलीकें क्षुधादिक दोष कहे । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेतें, क्षुधादिक दोष होतें आकुलता होय, तब अन्नत सुख कैसें बनें ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागे है, आत्मा तद्रूप न हो है, तो क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेकों ग्रहण किया कहो हो । क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जैसें कर्मोदयतें विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिका उदय तें हो है अर पीड़ाका उपाय नाही अर बिना इच्छा भी किसी जीवकें होता देखिए है । बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयतें नाहीं, क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है । बहुरि आत्मा पवनादिककों प्रेरै तब ही निगलना हो है, ताते विहारवत् आहार नाही । जो कहोगे—

सातावेदनीयके उदयतें आहार ग्रहण हो है, सो बने नहीं। जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछे आहारादिक ग्रहणतें सुख मानें, ताके आहारादिक साताके उदयतें कहिए। आहारादिकका ग्रहण साता वेदनीयका उदयतें स्वयमेव होय, ऐसे तो है नहीं। जो ऐसे होय तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनि के है, ते निरन्तर आहार क्यों न करें। बहुरि महामुनि उपवासादि करे, तिनके साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालों के असाताका भी उदय सम्भव है। तातें जैसे बिना इच्छा विहायोगतिके उदयतें विहार सम्भव, तैसे बिना इच्छा केवल सातावेदनीय ही के उदयतें आहारका ग्रहण सम्भव नहीं।

बहुरि वे कहै हैं मिद्धान्त विषे केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहै हैं, तातें तिनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है। बहुरि आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसे होय, तातें तिनके आहारादिक माने हैं।

ताका समाधान—कर्मप्रकृतितिका उदय मंद तीव्र भेद लिए हो है। तहाँ प्रतिमद उदय होते तिस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नहीं। तातें मुख्यपने प्रभाव कहिए, तारतम्यविषे सद्भाव कहिए। जैसे नवम गुणस्थान विषे वेदादिकका उदय मन्द है, तहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं, तातें तहाँ ब्रह्मचर्य हो कहा। तारतम्य विषे मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है। तैसे केवलीके असाताका उदय अति मंद है। जातें एक एक कांडकविषे अनन्तर्वे भाग अनुभाग रहै, ऐसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिकरि सत्ता विषे असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मंद भया, ताका उदय विषे क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नहीं जो शरीरको क्षीण करे। अर मोहके प्रभावतें

क्षुधादिक जनित दुःख भी नहीं, ताते क्षुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषे तिनका सद्भाव कहिए है । बहुरि तें कह्या—आहारादिक बिना तिनकी उपशांतता कैसे होय, सो आहारादिकरि उपशांत होने योग्य क्षुधा लागै तो मन्द उदय काहेका रह्या ? देव भोगभूमियां आदिक किंचित् मंद उदय होतें ही बहुत काल पीछे किंचित् आहार ग्रहण हो है तो इनके तो अतिमंद उदय भया है, ताते इनके आहारका अभाव सम्भव है ।

बहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोका तो शरीर ही बंसा है जाकों भूख थोरी वा घने काल पीछे लागै, इनिका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । ताते इनिका शरीर आहार बिना देशोनकोड़ि पूर्व-पर्यन्त उत्कृष्टपने कैसे रहै ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्ततें है । यही केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाही । जैसे केवलज्ञान भए पहलें केश नख बघें ये, अब बघें (बड़े) नाही । छाया होती थी सो होती नाही । शरीर विषे निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसे आहार बिना ही शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखो, औरनिकों जरा व्यापें तब शरीर शिथिल होय जाय, इनिका आयुका अन्तपर्यन्त शरीर शिथिल न होय । ताते अन्य मनुष्यनिका अर इनिका शरीर की समानता सम्भव नहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिकके आहार ही ऐसा है जाकरि बहुत कालकी भूख मिटे, इनिके

भूख काहे तें मिटी भर शरीर पुष्ट कैसें रह्य ? सो सुनि, ब्रह्माका उदय मंद होनेतें मिटी भर समय समय परम औदारिक शरीर वर्णन का ग्रहण हो है सो वह नो कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्णन का ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापे नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धान्तविषे याहीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है । भर अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ थोरा आहार ग्रहे, शरीर पुष्ट बहुत होय; कोऊ बहुत आहार ग्रहे, शरीर क्षीण रहै । बहुरि पचनादि साधनेवाले बहुत काल ताईं आहार न ले, शरीर पुष्ट रह्य करे वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करे, शरीर पुष्ट बन्य रहै । सो केवलीकें तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनकें अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्य रहै तो कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसें आहारकों जाय, कैसें याचें ।

बहुरि वे आहारकों जाय, तब समयशरण खाली कैसें रहै । अथवा अन्यका ल्याय देना ठहरावोगे तो कौन ल्याय दें, उनके मन की कौन जानें । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसें निर्वहि होय । जोब अन्तराय सर्वप्रतिभासें, कैसें आहार ग्रहे ? इत्यादि विरुद्धता भासै है । बहुरि वे कहै हैं—आहार ग्रहे हैं, परन्तु काहूकों दीसे नाहीं । सो आहार ग्रहणकों निश्च जान्या, तब ताका न देखना प्रतिशयविषे लिख्य । सो उनकें निश्चपना रह्य भर और न देखें हैं तो कहा भया । ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेकताकी बातें सुनो—केवलीकें नीहार कहै हैं, रोगादिक भया कहै हैं भर कहैं, काहूने तेजो लेश्या छोरो, ताकरि

बद्धमानस्वामीके पैदूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लाग़ा । सो तीर्थकर केवलीके भी ऐसा कर्मका उदय रह्या अर प्रतिषय न भया, तो इन्द्रादिकरि पूज्यपना कैसें सोभे । बहुरि नीहार कैसें करें, कहाँ करें, कोऊ संभवती बातें नाहीं । बहुरि जैसें रागादि युक्त छगस्थके क्रिया होय, तैसें केवलीके क्रिया ठहरावें हैं । बद्धमान स्वामीका उपदेश विषे 'हे गीतम' ऐसा बारंबार कहना ठहरावें हैं, सो उनके तो अपना कालविषे सहज दिव्यध्वनि हो है, तहाँ सर्वकों उपदेश हो है, गीतमकों सबोधन कैसें बनें ? बहुरि केवलीके नमस्कारादिक क्रिया ठहरावें हैं, सो अनुराग बिना वंदना संभवै नाहीं । बहुरि गुणाधिककों वदना सभवै, उन सेती कोई गुणाधिक रह्या नाहो । सो कैसें बनें ? बहुरि हाटिविषे समवसरण उतरघा कहै, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटिविषे कैसें रहै ? इतनी रचना तहाँ कैसें समावै । बहुरि हाटि विषे काहेको रहै ? कहा इन्द्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाह, जातें हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहै—केवलो उपदेश देनेकों गए । सो घरि जाय उपदेश देना प्रति रागतें होय, सो भुनिकें भी सभवै नाही । केवलीके कैसें बनें ? ऐसें ही अनेक बिपरीतता तहां प्ररूपे है । केवली शुद्ध केवलज्ञानदर्शनमय रागादि रहित भए हैं, तिनके अघातिनिके उदयते संभवती क्रिया कोई हो है । केवलीके मोहादिकका अभाव भया है तातें उपयोग मिलें जो क्रिया होय सके, सो संभवै नाहीं । पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मंद भया है । ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईके नाहीं । तातें अन्यजीवनिकें पापउदयतें जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीके

न होय । ऐसैं केवली भगवानकें सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहि देवका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूप हैं ।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुति गुरुका स्वरूपकों अन्यथा प्ररूप हैं । मुनिके वस्त्रादिकः चोदह उपकरण ॐ कहै हैं । सो हम पूछैं हैं, मुनिकों निर्ग्रथ कहैं भर मुनिपद लेते नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार करें, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नाहीं । जो हैं तो त्याग किए पीछैं काहेकों राखें भर नाहीं हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखें ताको भी परिग्रह मति कहो । सुवर्णादिकहीकों परिग्रह कहो । बहुति जो कहोगे, जैसैं क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण कीजिए है, तैसैं शीत उष्णादिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार करतें आहारका त्याग किया नाही, परिग्रह का त्याग किया है । बहुति अन्नादिकका तो सग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाइये सो परिग्रह नाहीं । भर वस्त्रादिकका सग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषे प्रसिद्ध है । बहुति कहोगे, शरीरकी स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नाही है, ताते इनिकों परिग्रह न कहिए है । सो श्रद्धानविषे तो जब सम्यग्दृष्टि भया तबही समस्त परद्रव्यविषे ममत्वका अभाव भया । तिस अपेक्षाते चौथा गुणस्थान ही परिग्रह-

ॐ पात्र १ पात्रबन्ध २ पात्र केसरिकर ३ पटलिकाएँ ४-५ रजस्त्राण ६ गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती कपड़े १०-११ एक ऊनी कपड़ा १२ मात्रक १३ जोसपट्ट १४ देखो बृहत्क० सु० उ० ३ भा० गा० ३६६२ से ३६६५ तक ।

रहित कहो। अगर प्रवृत्तिविषे ममत्व नाहीं तो कैसे ग्रहण करे है। ताते वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटेगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहोगे—वस्त्रादिककी कोई लेय जाय तो क्रोध न करें वा क्षुधादिक लागे तो वे बेचें नाहीं वा वस्त्रादिक पहिर प्रमाद करें नाहीं, परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साधे है ताते ममत्व नाही। सो बाह्य क्रोध मति करो परन्तु जाका ग्रहण विषे इष्ट बुद्धि होय तो ताका वियोगविषे अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई तो ताके अर्थ याचना काहेकों करिए है? बहुरि बेचते नाहीं, सो धातु राखनेते अपनी हीनता जानि नाही बेचिए है। जैसे धनादि राखने तैसे ही वस्त्रादि राखने। लोक विषे परिग्रहके चाहक जीवनिके दोउ-निकी इच्छा है। ताते चोरादिकके भयादिकके कारन दोऊ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनही ते परिग्रहपना न होय। जो काहूकों बहुत शीत लागेगा सो सोडि राखि परिणामनिकी स्थिरता करेगा अगर धर्मसाधेगा तो बाकों भी निःपरिग्रह कहो। ऐसे गृहस्थधर्म मुनिधर्म विषे विशेष कहा रहेगा। जाके परीयह सहनेकी शक्ति न होय सो परिग्रह राखि धर्म साधे ताका नाम गृहस्थधर्म अगर जाके परिणाम निर्मल भए परीयहकरि व्याकुल न होय सो परिग्रह न राखे अगर धर्म साधे ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीयहकरि व्याकुल कैसे न होय। सो व्याकुलता तो मोहके उदयके निमित्ततें है। सो मुनिके पण्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकड़ीका उदय नाहीं अगर संज्वलनके सर्वधाती स्पंदकनिका उदय नाहीं, देशधाती स्पंदकनिका उदय है सो तिनका किछु बल नाहीं।

जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्मोहनीय का उदय है सो सम्यक्स्वकों घात न करि सकै तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकों व्याकुल करि सकै नाहीं । ग्रहो मुनिनिके ग्रह औरनिके परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सबनिके सर्वघातीका उदय है, इनिके देशघाती का उदय है । तातें औरनिके जैसे परिणाम होय तैसे उनके कदाचित् न होय । तातें जिनके सर्वघातीकषायनिका उदय होय ते गृहस्थ ही रहैं अरु जिनके देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें । ताके शीतादिककरि परिणाम, व्याकुल न होय तातें वस्त्रादिक राखे नाही । बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषे चौदह उपकरणमुनि राखें, ऐसा कहा है । सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषे कहा है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषे तो कहे नाहीं । तहाँ तो लंगोटमात्र परिग्रह रहैं भी ग्यारहीं प्रतिमा का धारकको श्रावक ही कहा । सो अब यहां विचारो, दोऊनिमें कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी होय सो करै । बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषे उच्चपदो प्रगट करै । सो यहाँ दिगम्बरविषे वस्त्रादि राखें धर्म होय ही नाहीं, ऐसा तो न कहा परन्तु तहाँ श्रावकधर्म कहा । श्वेताम्बर विषे मुनिधर्म कहा । सो यहाँ जाने नीची क्रिया होतें उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपकों वस्त्रादि राखतें भी लोक मुनि मानने लागें, तातें मानकषाय पोष्या गया । अरु औरनिको सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, तातें धनं लोक लागि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसे ही भए हैं । तातें कषायी होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कहा है, सो पूर्वोक्त

सृष्टिकरि विरुद्ध भास है। तातें ए कल्पितवचन हैं, ऐसा जानना।

बहुरि कहोगे—दिगम्बरविषें भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनिके कहे हैं, तैसें हमारे चौदह उपकरण कहे हैं।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है। सो यहीं शीतादिककी वेदना दूरि करनेतें उपकरण ठहराईए, तो सर्व-परिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै। सो धर्मविषें इनिका कहा प्रयोजन ? ए तो पापके कारण हैं। धर्मविषें तो धर्मका उपकारी जे होय तिनका नाम उपकरण है। सो शास्त्र जानकों कारण, पीछी दयाकों कारण, कमंडलु शौचकों कारण, सो ए तो धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसें धर्मके उपकारी होय ? वे तो शरीरका मुखहीके अर्थ धारिए है। बहुरि मुनो जो शास्त्र राखि महतता दिखावे, पीछीकरि बुहारी दे, कमंडलुकरि जलादिक पीवै वा मेल उतारें, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं। सो मुनि ऐसे कार्य करे नाहीं। तातें धर्मके साधनकों परिग्रह संज्ञा नाहीं। भोजके साधनकों परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना। बहुरि कहोगे—कमंडलुते तो शरीरहीका मस दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमंडलु नाही राखे हैं। शास्त्र बांचना आदि कार्य करें अर मललिप्त होय तो तिनका अविनय होय, लोकनिच होय, तातें इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए हैं। ऐसें पीछी आदि उपकरण सम्भवें, वस्त्रादिकों उपकरण संज्ञा सम्भवै नाहीं। काम अरति आदि मोहका उदयतें विकार बाह्य प्रगट होय अर शीतादिक सहे न जाय तातें विकार डाँकनेकों वा शीतादि मिटावनेकों वस्त्रादिक राखें अर मानके उदयतें अपनी महंतता भी चाहें तातें

कल्पित मुक्तिकर उपकरण ठहराए हैं। बहुरि धर्मि धर्मि याचनाकरि आहार स्थापना ठहरावें हैं। सो प्रथम तो यह पूछिए है, याचना धर्म का धर्म है कि पापका धर्म है। जो धर्मका अंग है तो मांगने वाले सर्व धर्मात्मा भए। अर पापका अंग है तो मुनिके कैसे सम्भव ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछु घनादिक याचें तो पाप होय, यह तो धर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता किया चाहै है तातें आहारादिक याचें है।

ताका समाधान—आहारादिककरि धर्म होता नाही, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्थ अति लोभ भए याचना करिए है। जो अति लोभ न होता, तो आप काहेको मांगता। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। बहुरि अतिलोभ भए इहाँ ही पाप भया, तब मुनि-धर्म नष्ट भया, और धर्म कहा साधेगा। अब वह कहै है—मनविषे तो आहारकी इच्छा होय अर याचें नाही तो मायाकषाय भया अर याचनेमें होनता आवै है सो गर्वकरि याचें नाही तब मानकषाय भया। आहार लेना था सो मागि लिया। यामे अति लोभ कहा भया अर यातें मुनिधर्म कैसे नष्ट भया सो कहो। याको कहिए है—

जैसें काहू व्यापारिके कुमावनेको इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तो बैठे अर मनविषे व्यापारकरनेको इच्छा भी है परन्तु काहू-कों वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाही करे है। स्वयमेव कोई आवै तो अपनी विधि मिले व्यापार करे है तो ताके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाही है। माया मानकषाय तो तब होय, जब छलकरनेके अर्थ वा अपनी महंताके अर्थ ऐसा स्वरंग करे। सो

भले व्यापारीकै ऐसा प्रयोजन नाहीं तातें बाकै माया मान न कहिए । तैसें मुनिकै आहारदिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेको आर्षं भय मनविषैं आहार लेनेकी इच्छा भी है परन्तु आहारके अर्थि प्रार्थना नाहीं करें हैं । स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिले आहार ले हैं तो उनके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं है । माया मान तो तब होय जब छल करनेके अर्थि वा महंतताके अर्थि ऐसा स्वांग करें । सो मुनिकै ऐसे प्रयोजन है नाही तातें इनकै माया मान नाहीं है । जो ऐसे ही माया मान होय तो जे मनहीकरि पाप करें वचनकायकरि न करें, तिन सबनिकै माया ठहरै । अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नाहीं करें हैं, तिन सबनिकै मान ठहरै । ऐसें अनर्थ होय ! बहुरि तें कह्या—“आहार मांगनेमें अतिलोभ कहा भया ? सो अतिकषाय होय तब लोकनिच कार्य अंगीकारकरिकै भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै । सा मागना लोकनिच है, ताकों भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । तातें यहाँ अति लोभ भया । बहुरि तें कह्या—“मुनि धर्म कैसे नष्ट भया” सो मुनि धर्म विषैं ऐसी तीव्र कषाय सम्भवे नाहीं । बहुरि काहूका आहार देनेका परिणाम न था, याने बाका घर में जाय याचना करी । तहाँ बाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिच होनेका भय भया तातें बाकों आहार दिया । सो बाका अन्तरंग प्राण पीड़नेतें हिंसाका सद्भाव आया । जो आप बाका घरमें न जाते, उसही कै देने का उपाय होता तो देता, बाकै हर्ष होता । यह तो दबाय करि कार्य कषावना भया । बहुरि अपना कार्यके अर्थि याचनारूप वचन है, सो

पापरूप है । सो यहाँ असत्य वचन भी भया । बहुरि वाकं देनेकी इच्छा न थी, याने माच्या, तब वाने अपनी इच्छातें दिया नाहीं—सकुचिकरि दिया । ताते अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घर में स्त्री जैसे तैसें तिष्ठे थी, यहु चल्या गया । तहाँ ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्या । आहारादि के राखनेकों पात्रादिक राखे सो परिग्रह भया । ऐसें पाँच महाव्रतनिका भंग होनेतें मुनिधर्म नष्ट हो है ताते याचनाकरि आहार लेना मुनिका युक्त नाहीं ।

बहुरि वह कहै है—मुनिके बाईस परीषहनिविषे याचना परीषह कही है, सो मांगे बिना तिस परीषहका सहना कैसे होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचना परीषह नाहीं है । याचना न करनी, ताका नाम याचनापरीषह है । अरति करनेका नाम अरति परीषह नाहीं, अरति न करनेका नाम अरति परीषह है, तैसें जानना । जो याचना करना परीषह ठहरै, तो रंकादि घनी याचना करें हैं, तिनके घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटावनेतें याकों परीषह कहै है तो कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई कषाय छोरे भी पापी ही होय । जैसे कोई लोभके अर्थि अपना अपमानकों भी न गिनै, तो वाकें लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतें भी महा-पाप होय है । अर आपके इच्छा किछु नाहीं, कोई स्वयमेव अपमान करै है तो वाकें महाधर्म है । सो यहाँ तो भोजनका लोभके अर्थि याचना करि अपमान कराया तातें पाप ही है, धर्म नाहीं । बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थि याचना करै है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग

नाहीं है, शरीर सुखका कारण है । तातें पूर्वोक्त प्रकार ताका निषेध जानना । देखो अपना धर्मरूप उच्चपदकों याचना करि नीचा करें हैं सो यामें धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेक प्रकार करि भुनि धर्म विषें याचना आदि नाहीं सम्भव है । सो ऐसी असम्भवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातें गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

धर्म का अन्यथा स्वरूप

बहुति धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है, सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्रहणें हैं । सो हो कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तो प्रधानता नाहीं । आप जैसे अग्रहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपे है, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तो अग्रहतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुति इतने ही श्रद्धानतें तत्त्व श्रद्धान भए बिना सम्यक्त्व कैसें होय, तातें मिथ्या कहै हैं । बहुति तत्त्वनिका भी श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं तो प्रयोजन लिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीव का, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पाप पुण्यके स्थाननिका, अविरति आदि आश्रवनिका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होने के लिंगादिके भेद-निकरि मोक्षका स्वरूप जैसें उनके शास्त्र विषे कहा है, तैसें सीखि लीजिए अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसें तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया मानें हैं । सो हम पूछें है, ग्रंथेयिक जानेवाला द्रव्य-लिंगी मुनिकें ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तो बाकों

मिथ्यादृष्टी काहेको कहिए । भर न हो है, तो छाते तो जैनलिंग धर्म खुद करि धरपा है, ताके देवाधिकी प्रतीति कैसें नाहीं भई ? भर वाके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो वाने जीवादिके भेद कैसें न जाने । अइ अन्यमतका लबलेश भी अभिप्रायमें नाहीं, ताके अरहत वचनकी कैसें प्रतीति नाहीं भई । ताते वाके ऐसा श्रद्धान तो होय परन्तु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंच आदिके ऐसा श्रद्धालु होनेका निमित्त नाही अर तिनिके बहुत कालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । ताते वाके ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तो भी सम्यक्त्व भया । ताते सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यहु नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो आगे वर्णन करेंगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताको सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यलिंगी मुनिके शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कह्या, असंयत सम्यग्दृष्टिके विषयादिरूप जानना ताको सम्यग्ज्ञान कह्या । ताते यहु स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप आबक यतीका धर्म धारने करि सम्यक्चारित्र भया मानै । सो प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहैं, सो किछु पूर्वे गुरु वर्णन विषे कह्या है । बहुरि द्रव्यलिंगीके महाव्रत होतें भी सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिकके महाव्रत आदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, ताते यह स्वरूप नाहीं । सांचा स्वरूप अन्य है, सो आगे कहेंगे ।

यहां वे कहै हैं—द्रव्यलिंगीके अंतरंग विषे पूर्वोक्त श्रद्धानादिक

न भए, बाह्य ही भए, तातें सम्यक्त्वादि न भए ।

ताका उक्त र—जो अंतरंग नाहीं अर बाह्य घारै, सो तो कपटकरि घारै । सो बाकै कपट होय तो ग्रंथेयक कैसें जाय, नरकादि विषे जाय । बंध तो अंतरंग परिणामनिते हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना ग्रंथेयक जाना सम्भवै नाहीं । बहुरि व्रतादिरूप शुभोपयोगहीतें देवका बंध माने अर याहीकों मोक्षमार्ग माने, सो बंध-मार्ग मोक्षमार्गकों एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीति निरूपे हैं । निदकको मारनेमे पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निदक तीर्थंकरादिकके होतें भी भए, तिनकों इन्द्रादिक मारे नाहीं । सो पाप न होता, तो इन्द्रादिक क्यों न मारे । बहुरि प्रतिमाजीकें आभरणादि बनावे है, सो प्रतिबिम्ब तो बीतराग भाव बधावनेकों कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाए, अन्य मतकी मूर्तिवत् यह भी भए । इत्यादि कहाँ ताई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करे हैं । या प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना । वहाँ सम्यग्दर्शन आदिकका अन्यथा निरूपणतें मिथ्यादर्शनादिकहीकी शुष्टता हो है तातें याका श्रद्धानादि न करना ।

ढूँढक मत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषे ही ढूँढिए प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्मात्मा माने हैं, सो भ्रम है । काहेते सो कहिए है—

केई तो भेष धारि साधु कहावें हैं, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाहीं भासै है । बहुरि देखो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावद्ययोग त्याग

करनेकी प्रतिज्ञा करें, पीछें पालें नाहीं । बालककों वा भोलाकों वा ब्रह्मादिकों ही दीक्षा दें । सो ऐसे त्याग करें धर त्याग करते ही किछु विचार न करे, जो कहा त्याग करूं हूँ । पीछें पालें भी नाहीं धर ताकों सर्व साधु मानें । बहुरि यह कहै—पीछें धर्म बुद्धि हो जाय, तब तो याका भला हो है । सो पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानि प्रतिज्ञा कराई, बहुरि यानें प्रतिज्ञा भंगीकार करि भंग करी, सो यह पाप कोनकों लागया । पीछें धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म भंगीकार करि यथार्थ न पालें, ताकों साधु मानिए कै न मानिए । जो मानिए, तो जे साधु मुनि नाम धरावें हैं धर भ्रष्ट है, तिन सबनिकों साधु मानों । न मानिए, तो इनके साधुपना न रह्या । तुम जैसे आचरणते साधु मानो हो, ताका भी पालना कोऊ बिरलाके पाईए है । सबनिकों साधु काहेकों मानो हो ।

यहाँ कोऊ कहै—हम तो जाके यथार्थ आचरण देखेगे, ताकों साधु मानेंगे, धीरकों न मानेंगे । ताकों पूछिए है—

एक संघ विषे बहुत भेषी हैं । तहाँ जाके यथार्थ आचरण मानो हो सो वह धीरनिको साधु मानें है कि न मानें है । जो मानें है, तो तुमते भी अश्रद्धानी भया, ताकों पूज्य कैसे मानों हो । धर न मानें है, तो उन सेती साधुका व्यवहार काहेकों वर्त्तै है । बहुरि आप तो सनकों साधु न मानें धर अपने सबविषे राखि धीरनि पासि साधु मनाय धीरनिकों अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकों करै । बहुरि तुम जाकों साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश

करोगे, इनकों साधु भक्ति मानों, ऐसों धर्मपद्धति विषे विरुद्ध होके ।
 घर जाकों तुम साधु मानो हो तिसतें भी तुम्हारा विरुद्ध भया, जातें
 वह बाकों साधु माने है । बहुरि तुम जाके यथार्थ आचरण मानो हो,
 सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म नाही पाले है ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितें तो घनें अच्छे हैं ताते हम मानें
 हैं । सो अन्यमतीनि विषे तो नाना प्रकार भेष सम्भवें, जातें तहां
 रागभावका निषेध नाही । इस जैनमतविषे तो जैसा कहा, तैसा ही
 भए साधु संज्ञा होय ।

यहाँ कोऊ कहै—शील संयमादि पाले है, तपश्चरणादि करे हैं, सो
 जेता करे तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्या हुमा भला
 ही है । परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करिए घर पालिए थोरा, तो
 तहाँ प्रतिज्ञाभंगतें महापाप हो है । जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि
 एकबार भोजन करे तो बाके बहुत बार भोजनका सयम होते भी
 प्रतिज्ञाभंगतें पापी कहिए । तैसे मुनिधर्मकी प्रतिज्ञाकरि कोई किंचित्
 धर्म न पाले, तो बाकों शीलसयमादि होतें भी पापी ही कहिए । घर
 जैसे एकतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एक बार भोजन करे, तो
 धर्मत्मा ही है तैसे अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करे
 तो धर्मत्मा ही है । यहाँ तो ऊँचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतें
 पापीपना सम्भव है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतें तो पापी-
 पना होता नाही । जेता धर्म साधे, तितना ही भला है ।

यहाँ कोऊ कहै—यंचमकालका अन्तःपुनः चतुर्विधि संघका सद्भाव

कहा है। इनको साधु न मानिए, तो किसको मानिए ?

ताका उत्तर—जैसे इस कालविषे हंसका सद्भाव कहा है अथ गम्यक्षेत्रविषे हंस नाही दीसै हैं, तो भीरनिकों तो हंस माने जाते नाहीं, हंसका लक्षण मिले ही हंस माने जाय। तैसें इस कालविषे साधुका सद्भाव है अथ गम्यक्षेत्रविषे साधु न दीसै हैं, तो भीरनिकों तो साधु माने जाते नाहीं, साधु लक्षण मिले ही साधु माने जाय। बहुरि इनका भी प्रचार थोरे ही क्षेत्रविषे दीसै है, तहाँतें परे क्षेत्रविषे साधुका सद्भाव कैसें मानें ? जो लक्षण मिले मानें, तो यहां भी ऐसे ही मानों। अथ बिना लक्षण मिले ही मानें, तो तहाँ अन्य कुलिगी हैं तिनहीकों साधु मानों। ऐसे विपरीति होय, तातें बने नाहीं। कोऊ कहै—इस पंचमकालमें ऐसे भी साधुपद हो है; तो ऐसा सिद्धांतका वचन बताओ। बिना ही सिद्धांत तुम मानो हो, तो पापी होगा। ऐसे अनेक युक्तिकरि इनके साधुपना बने नाहीं है। अथ साधुपना बिना साधु मानि गुरु मानें मिथ्यादर्शन हो है, जातें भले साधुकों गुरु मानें ही सम्यग्दर्शन हो है।

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध

बहुरि श्रावक धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावें हैं ॥ उसकी हिंसा स्थूल मृषादिक होतें भी जाका किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकों देशव्रती भया कहै। सो बह्व्रसघातादिक जामें होय ऐसा कार्य करें। सो देशव्रत गुणस्थानविषे तो ग्यारह अविरति कहे हैं, तहाँ त्रसघात कैसें सम्भवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावकके हैं, तिन विषे दसमी ग्यारसी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही

नाहीं भर साधु होय । पूछें, तब कहैं—पडिमाधारी श्रावक अवसर होय सकता नाहीं । सो देखो, श्रावकधर्म तो कठिन भर मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध भाषें हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारकके थोरा परिग्रह, मुनिके बहुतपरिग्रह बतावें, सो सम्भवता बचन नाहीं । बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तो चोरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए हैं । सो ए कार्य उत्तम हैं तो धर्म बुद्धि ऊँची क्रियाकों काहेकों छोरे भर नीचे कार्य हैं तो काहेकों अंगीकार करे । यहु सम्भव ही नाही । बहुरि कुदेव कुगुरुकों नमस्कारादिक करतें भी श्रावकपना बतावें । कहैं, धर्मबुद्धि-करि तो नाहीं बंदे हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषे तो तिन-की प्रशंसा स्तवनकों भी सम्यक्त्वका अतिचार कहैं भर गृहस्थनिका भला मनावनेके अर्थ बंदना करते भी किछु न कहैं । बहुरि कहोगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बंदे है; तो इनिही कारणनिकरि कुशीलादि सेवन करतें भी पाप मति कहो, अंतरंग विषे पापजाग्या चाहिए । ऐसे सब आचारनविषे विरुद्ध होगा । देखो मिथ्यात्वसारिखे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तो मुख्यता नाही भर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभग उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग अनेक हैं, तिनविषे एक परजोवकी दयः ताकों मुख्य कहै हैं, ताका भी विवेक नाही । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि याके अंगनिकी तो मुख्यता नाहीं ।

महं पत्तिका निषेध

बहुरि पाटीका बांधना, शीचादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करें हैं। सो मंसयुक्त पाटीकैयूकका सम्बन्धतें जीव उपजें तिनका तो यत्न नहीं भर पवनकी हिंसाका यत्न बतावें। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तो यत्न करते ही नहीं। बहुरि जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तो सर्वदा काहेको राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहै—भूलि जाइए। तो इतनी भी याद न रहै, तो अन्य धर्मसाधन कैसे होगा? बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो सम्भवता शौच तो मुनि भी करे हैं। ताते गृहस्थकों अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतें अविनय, विक्षिप्तता-आदि करि पाप उपजै। ऐसे जिनकी मुख्यता करें, तिनका भी ठिकाना नहीं भर केई दयाके अंग योग्य पाले हैं, हरितकायका त्याग आदि करे, जल थोरा नाखे, इनका हम निषेध करते नहीं।

मूर्तिपूजा निषेध का निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै है। सो उनहीके शास्त्रनिविषे प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकों आग्रहकरि लोपें हैं। भगवत्सूत्रविषे ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है तहाँ मेरुगिरि आदिविषे जाय “तत्स्थ चेत्ययाहं वंदई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यह—तहाँ चैत्यनिकों वंदे हैं। सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वे हठकरि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजें हैं, सो अन्य अर्थ हैं, प्रतिमाका अर्थ नहीं। याकों पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय जाय तहाँ चैत्यवंदना करी, सो वहाँ ज्ञानादिककी वंदना करने का अर्थ कैसे

सम्भव ? ज्ञानादिक की बंदना तो सर्वत्र सम्भव । जो बंदने योग्य चैत्य वहाँ सम्भव और सर्वत्र न सम्भव, ताकों तहाँ बंदनाकरनेका विशेष सम्भव, सो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है और चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकर चैत्यालय नाम सज्ज है । याकों हठकरि काहेकों लोपिए ।

बहुरि नन्दीश्वर द्वीपादिकविषे जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करें हैं, ताका व्याख्यान उनके जहाँ तहाँ पाइए है । बहुरि लोकविषे जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है सो यह रचना भोग कुतूहलादिकके अर्थ तो है नाहीं । और इन्द्रादिक-निके स्थाननिविषे निःप्रयोजन रचना सम्भव नाही । सो इन्द्रादिक-तिनकों देखि कहा करे है । कै तो अपने मंदिरनिविषे निःप्रयोजन रचना देखि उसतें उदासीन होते होगे, तहां दुखी होते होंगे, सो सम्भव नाही । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषे, यह भी सम्भव नाही । तातें तहां तिनकी भक्तिआदिक ही करे हैं, यह ही सम्भव है । सो उनके सूर्यामदेवका व्याख्यान है । तहा प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याको गोपनेके अर्थि कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो सांच, परन्तु कर्त्तव्यका तो फल होय ही होय । सो तहाँ धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहां धर्म भया । याकों औरनिके सदृश कैसें कहिए ? यह तो योग्य कार्य भया । घर पाप हो है तो तहां 'जमोत्थुण' का पाठ पढ़्या, सो पापके ठिकानें ऐसा पाठ काहेकों पढ़्या । बहुरि एक विचार यहाँ यह आया, जो

‘णमोत्थुणं’ के पाठ विषे तो भरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीके भ्रममें जाय यह पाठ पढ़्या, ताते प्रतिमाजीके भ्रमे जो भरहंतभक्तिकी क्रिया है सो करनी युक्त भई । बहुरि जो वे ऐसा कहैं—देवनिकं ऐसा कार्य है, मनुष्यानिकं नाही, जात मनुष्यानिकं प्रतिमा आदि बनावने विषे हिंसा हो है । तो उनहाक शास्त्रानविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रातमार्जाका पूजनादिक जसे सूर्याभदेव किया, तैसे करती भई । ताते मनुष्यानिकं भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहा एक यहु विचार आया—चंत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तो द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया । बहुरि प्रवृत्ति था, तो बनावनेवाले धर्मत्मा थे कि पापी थे । जो धर्मत्मा थे तो गृहस्थनिको ऐसा कार्य करना योग्य भया भर पापी थे तो तहा भागादिकका प्रयोजन तो ना नाहीं, काहेको बनाया । बहुरि द्रोपदी तहा ‘णमोत्थुणं’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सा कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया तो महापापिणी भई । धर्मविषे कुतूहल कहा । भर धर्म किया तो भौतिको भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । बहुरि वे ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावे है—जसे इन्द्रकी स्थापनाते इन्द्रका कार्य सिद्ध नाही, तैसे भरहत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाही । सो भरहंत आप काहूको भक्त मानि भला करते होय तो तो ऐसे भी मानें । सो तो वे बीतराग है । यहु जीव भक्ति रूप अपने भावनितें शुभफल पावें है । जसे स्त्रा का आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहाँ विकाररूप हाय अनुराग करे, तो ताका आप बंध होय । तैसे भरहंत का आकाररूप धातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म बुद्धितें तहाँ

अनुराग करें, तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होइ । तहां वे कहैं हैं, बिना प्रतिमा ही हम अरहंत विषे अनुरागकरि शुभ उपजावेंगे । तो इनिकों कहिए है—आकार देखें जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाहीं । याहीतें लोकविषे भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावें हैं । तातें प्रतिमाका आलंबनिकरि भक्ति विशेष होनेतें विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रतिमाकों देखो, परन्तु पूजनादिक करने का कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसें कोऊ किसी जीव का आकार बनाय घात करै तो वाकै उस जीवकी हिंसा किए कासा पाप निपजै वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेष बुद्धिते वाकी बुरी अवस्था करै तो जाका आकार बनाया वाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय राग बुद्धिते पूजनादि करै तो अरहंतके पूजनादि किए का सा शुभ (भाव) निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतें आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस घमानुरागतें महापुण्य उपजै है ।

बहुरि ऐसी कुतर्क करै हैं—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय ताके आगें तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातें बदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—मुनिपद लेतें ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान भए पोछें तीर्थंकरदेवके समवशरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो इन्द्र

महापापी भया, सो बने नहीं । भक्ति करी तो पूजनादिकविषे भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके भागें त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है, जातें वाकें विक्षिप्तता होय भावें है । केवलीकै वा प्रतिभाके भागें अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरने का दोष नहीं । उनके विक्षिप्तता होय नहीं । धर्मानुरागतें जीवका भला होय ।

बहुरि वे कहै हैं—प्रतिमा बनावने विषे, चैत्यालयादि करावने विषे, पूजनादि करावने विषे हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप हो है, तातें हम इन कार्यानिकों निषेधें हैं ।

ताका उत्तर—उनही के शास्त्रविषे ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥१॥

यहाँ कल्याण पाप उभय ए तीन शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कहा । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिलें होय सो ऐसा कार्यका भी होना ठहरचा । तहाँ पूछिए है—केवल धर्मतें तो उभय घाटि है ही अर केवल पापतें उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तो यामें तो किछू कल्याणका अंश मिल्या, पापतें बुरा कैसे कहिए । भला है तो केवल पाप छोड़ ऐसा कार्य करना ठहरचा । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे ही सम्भवै है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नहीं करावै है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यनिविषे प्रवर्त्तै है । ताकों तो छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नहीं । परन्तु कोई अपने बहनेके बास्ते मन्दिर बनावै, तिसतें तो चैत्यालयादि

करावनेवाला हीन नहीं। हिंसा तो भई परन्तु धार्क तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई; धार्क लोभ छूटया, धर्मानुराग भया। बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसरें तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं। वहां तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक बढै है, धर्मानुराग बधै है। ऐसैं जे त्यागी न होय, अपने धनकों पापविषैं खरचते होय तिनकों चंत्यालयादि करावना। अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषैं उपयोगकों नाही लगाय सकें, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाही।

बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करै, धर्म विषैं काल गमावना तहाँ ऐसे कार्य काहेकों करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरेँ ही निरवद्यपना होय, तो ऐसैं हो करै परन्तु परिणामनिविषैं पाप छूटै निरवद्यपना हो है। सो बिना अबलम्बन सामायिकादिविषैं जाका परिणाम लागै नाहीं सो पूजनादिकरि तहाँ अपना उपयोग लगावै है। तहाँ नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है। जो तहाँ उपयोग को न लगावै, तो पापकार्यनिविषैं उपयोग भटकै तब बुरा होय। ताते तहाँ प्रवृत्ति करनी युक्त है। बहुरि तुम कहो हो—धर्मके अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है। सो यह प्रथम तो सिद्धान्तका वचन नाहीं अर युक्तितें भी मिलै नाहीं। जातैं ऐसैं मानैं इन्द्र जन्मकल्याणकविषैं बहुत जलकरि अभिषेक करै है, समवसरण-विषैं देव पुष्पवृष्टि, जमर ढालना इत्यादि कार्य करै हैं, सो ये महापापी

हों। जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो भए बिना रहता नहीं। जो पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकों करें अरु धर्म है तो काहेकों निषेध करो हो। बहुरि भला तुमहोकों बुद्धि है—तीर्थंकर की वंदनाकों राजादिक गए, साधुकी वंदनाकों दूरि भी जाईए है, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करने कों गमनादि करिये है, तहां मार्गविषे हिंसा भई। बहुरि साधुधर्मी जिमाइए है, साधुका मरण भये ताका संस्कार करिये है, साधु होतें उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है। सो यहां भी हिंसा हो है। सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। जो यहां महापाप उपजै है, तो पूर्वे ऐसे कार्य किये तिनका निषेध करो। अरु अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करें हैं, तिनका त्याग करो। बहुरि जो धर्म उपजै है तो धर्मके अर्थ हिंसाविषे महापाप बताय काहेकों भ्रमावो हो। तातें ऐसं मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाए बहुत धनका लाभ होय तो वह कार्य करना, तैसे थोरा हिंसादिक पाप भये बहुत धर्म निषेध तो वह कार्य करना। जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारे तो मूर्ख है। तैसे थोरी हिंसाका भयतें बड़ा धर्म छोरे तो पापी ही होय। बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावे अरु स्तोक धन उपजावे वा न उपजावे तो वह मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावे अरु भक्ति आदि धर्मविषे थोरा प्रवर्त्त वा न प्रवर्त्त तो वह पापी ही है। बहुरि जैसे बिना ठिगाए ही धनका लाभ होतें ठिगावे तो मूर्ख है। तैसे निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतें सावद्य धर्मविषे उपयोग लगावना युक्त नहीं। ऐसैं अपने परिणाम-

निकी अवस्था देखि भला होय सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारी नाहीं । बहुरि ग्रहिसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है । रागादिक-निका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातें जैसे परिणामनिविषे रागादिक घटें सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकों अशुभतादिकका साधन भए बिना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावें हैं । सो सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठ मात्र पढ़े वा उठना बैठना किए ही तो होइ नाहीं । बहुरि कहोगे—अन्य कार्य करता तातें तो भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषे प्रतिज्ञा सो ऐसी करे, जो मनवचनकायकरि सावद्यकों न करुंगा, न कराऊंगा अर मनविषे तो विकल्प हुआ ही करे । अर वचनकायविषे भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतें न करनी भली । जातें प्रतिज्ञाभंगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछे हैं—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करे है अर भाषापाठ पढ़े है, ताका अर्थ जानि तिसविषे उपयोग राखे है । कोऊ प्रतिज्ञा करे, ताकों तो नीके पाले नाही अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़े, ताके अर्थका आपको ज्ञान नाहीं, बिना अर्थ जाने तहां उपयोग रहै नाहीं, तब उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसे इन दोऊनिविषे विशेष धमतिमा कौन ? जो पहलेकों कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकों कहोगे, तो प्रतिज्ञा भंगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धमतिमापना न ठहरथा । पाठादि करनेके अनुसारि ठहरथा । तातें अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना । सधे सो प्रतिज्ञा

करनी । जाका अर्थ जानिए सो पाठ पढ़ना । पद्धति करि नाम धरा-
वनेमें नफ़ा नाही । बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करने
का है । सो 'मिच्छामि दुष्कटं' इतना कहे ही तो दुष्कृत मिथ्या
न होय, किया दुःकृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुःकृत मिथ्या
हाय । तातें पाठ ही कार्यकारो नाही । बहुरि पडिकमणांका पाठ विषे
ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषे जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या
होय । सो व्रत धारें बिना हो तिनका पडिकमणा करना कैसें सम्भवै ?
जाके उपवास न होय, सो उपवासविषे लाग्या दोषका निराकरण करै
तो असम्भवपना होय । तातें यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बनै ? बहुरि
पोसहविषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाही पालै हैं । तातें पूर्वोक्त
ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तो पर्वका है । सो पर्वके दिन भी
केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछें पोसहवारी होय । सो जेतें
काल बनै तेते काल साधन करनेका तो दोष नाही । परन्तु पोसहका
नाम करिए सो युक्त नाही । सम्पूर्ण पर्वविषे निरवद्य रहें ही पोसह
होय । जो थोरा भो कालतें पोसह नाम होय तो सामायिककों भी
पोसह कहो, नाही शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका
इतना काल है । सो बड़ा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयो-
जन भासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तो और पढ़ै, अंगीकार
और करै । सो पाठविषे तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है, तातें जो
त्याग करै सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिए । जो पाठ न आवै तो भाषा
हीतें कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण
करने करावनेकी तो मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता वा

भाव निमल होने का विवेक नहीं । धार्तपरिणामनिकरि वा लोभा-
दिककरि भी उपबासादि करे, तहाँ धम्म माने । सो फल तो परि-
णामविते हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें करे हैं, सो जैनधम्म
विषे सम्भवे नहीं । ऐसें यहु जैनविषे श्वेताम्बरमत है, सो भी देवा-
दिकका वा तत्त्वतिका वा मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करे है ।
तार्ते मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिनधम्म
का स्वरूप भागें कहें हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तना योग्य है ।
तहाँ प्रवर्त्ते तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे अन्यमत निरूपण
पांचवां अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध
दोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकों सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—भनादितें जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताकों कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषें प्रवृत्ति होय । तातें इनका निरूपण कीजिए है ।

कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध

तहाँ जे हितका कर्ता नाहीं पर तिनकों भ्रमतें हितका कर्ता जानि सेइए सो कुदेव हैं । तिनका सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिए करिए है । कही तो मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इस लोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तो सिद्ध होय नाहीं । किछु विशेष हानि होय । तातें तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सोई दिखाईए है—

अन्यमतनिविषें जिनके सेवनतें मुक्ति होनी कही है, तिनकों केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करें हैं, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषें कहा ही है, बहुरि अन्यमत विषें कहे देव, तिनकों केई परलोकविषें सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए

सेवें हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तो पाप उपजावें है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा, तो तहां अन्याय ठहर्या । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न दे, सो ऐसैं तो है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करेगा, तैसा ही फल पावेगा । काहूका बुरा भला करने वाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतें तिन देवनिका तो नाम करै अर अन्य जीवनिकी हिंसा करैं वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषैं, सो पाप परिणामनिका फल तो लागे बिना रहने का नाहीं । हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहैं हैं । अर पाप का फल भी खोटा ही सर्व मानै हैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन विषैं हिंसा विषयादिकही का अधिकार है । तातें कुदेवनिका सेवनतें परलोकविषैं भला न हो है ।

बहुरि घने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा घनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिएं कुदेवनिका सेवन करैं हैं । बहुरि हनुमानादिकों पूजैं हैं । बहुरि देवीनिकों पूजैं हैं । बहुरि गणगौर लाम्बी आदि बनाय पूजैं हैं । चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकों पूजैं हैं । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककों पूजैं हैं । बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनिश्चरादि ज्योतिषीनिकों पूजै है । बहुरि पीर पैगम्बरादिकनिकों पूजैं हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यंचनिकों पूजैं हैं । अग्नि जलादिककों पूजैं हैं । शस्त्रादिककों पूजैं हैं । बहुत कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिककों भी पूजैं हैं । सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितें हो है । काहेतें, प्रथम तो जिनका सेवन करै सो केइ तो कल्पना

मात्र ही देव हैं । सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसें होय । बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा करनेकों समर्थ नाहीं । जो वे ही समर्थ होय, तो वे ही कर्ता ठहरें । सो तो उनका किया किछु होता दोसता नाहीं । प्रसन्न होय धनादिक देय सकैं नाहीं । द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं ।

इहां कोऊ कहै—दुःख तो देते देखिए है, मानेतें दुःख देते रहि जाय हैं ।

ताका उत्तर—याकें पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय, ताकरि वे चेस्टा करे, चेष्टा करतें यहु दुःखी होय । बहुरि वे कुतूहलतें किछू कहैं, यहु कह्या करै तब वे चेष्टा करनेत रहि जाय । बहुरि याकों शिथिल जानि कुतूहल किया करें । बहुरि जो याकें पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाही । सो भी देखिए हैं—कोऊ जीव उनकों पूजे नाही वा उनकी निन्दा करें वा वे भी ससतें द्वेष करे परन्तु ताकों दुःख देई सकैं नाही । वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमकों मानें नाही परन्तु उसतें किछू हमारा वश नाही । तातें व्यंतरादिक किछू करनेकों समर्थ नाही । याका पुण्य पापहीतें सुख दुःख हो है । उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है, किछू कार्य सिद्धि नाही । बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कही अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यंतरादिक करि किया हो है । कोई पूर्व पर्यायविषे उनका सेवक था, पीछे मरि व्यन्तरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषे तिनके सेवनें की प्रवृत्ति करावनेके अर्थ कोई चमत्कार

दिखावे है । जगत् मोक्षा, किञ्चित् चमत्कार देखि तिस कार्यं विधिं लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है सो जिनकृत नाहीं, जैनी व्यंतरादिकृत हो है । तैसें ही कुदेव-निका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यंतरादिकनिकरि किया हो है, ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषे भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहैं हैं । तहां केई तो कल्पित बातें कही हैं । केई उनके अनुचरी व्यंतरादिककरि किए कार्यनिकों परमेश्वरके किए कहैं हैं । जो परमेश्वरके किए होय तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ छे । सर्व प्रकार समर्थ छे । भक्तकों दुःख-काहेकों होने दे । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकों उपद्रव करें हैं, धर्म विध्वंस करें हैं, मूर्तिको विघ्न करें हैं, सो परमे-श्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तो सर्वज्ञपनों रहै नाहीं । जाने पीछें सहाय न करै तो भक्त वत्सलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है तो आगे भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तो एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहोगे—बैसी भक्ति नाहीं है । तो म्लेच्छनितें तो भले हैं वा मूर्ति आदि तो उनही की स्थापना थी, तिनका विघ्न तो न होने देना था । बहुरि म्लेच्छ-पापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाहीं । जो परमेश्वरका किया है, तो निंदकनिकों सुखी करें, भक्तनिकों दुख-दायक करें, तहां भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । तातें परमेश्वरकृत कार्य नाहीं । कोई अनुचरी व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावे है । ऐसा ही

निश्चय करना ।

बहुति इहाँ कोऊ पूछै कि कोई व्यतर अपना प्रभुत्व कहै वा अप्रत्यक्षकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूप बचन कहै वा औरनिकों अन्यथा परिणमावै, औरनिकों दुःखदे, इत्यादि विचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यंतरनिविषे प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषे वासादिक बताय हीनता दिखावै हैं सो तो कुतूहलते वचन कहै हैं । व्यंतर बालकवत् कुतूहल किया करे । सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकों हीन दिखाव, चिड़ावै, गाली सुनै, बार पाडे (ऊँचे स्वरसे रोवै) पोछे हँसने लगि जाय, तैसे ही व्यंतर चेष्टा करै हैं । जो कुस्थानहीके वासी होंय, तो उत्तम स्थानविषे भावै हैं तहाँ कौनके त्याए भावै हैं । आपहीतें भावै हैं, तो अपनी शक्ति होतें कुस्थानविषे काहेकों रहै ? तातें इनिका ठिकाना तो जहाँ उपजै हैं, तहाँ इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिये चाहै सो कहै हैं । बहुति जो इनकों पीड़ा होती होय तो रोवते-रोवते हँसने कैसें लगि जाँय हैं । इतना है, मन्त्रादिककी अचिंत्यशक्ति है सो कोई सांचा मन्त्रके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो बाकें किंचित् नमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा कोई प्रबल बाकों मन करे तब रहि जाय वा आप हो रहि जाय । इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि नहो है । मन्त्र वाला जलाया कहै; बहुति वह प्रगट होय जाय, जातें वैक्रियिक शरीरका जलावना आदि सम्भवै नाहीं । बहुति व्यंतरनिके अवविज्ञान काहूँके स्तोक क्षेत्र

काल जाननेका है, काहूके बहुत है। तहाँ वाकें इच्छा होय घर आपकें बहुत ज्ञान होय तो अग्रत्यक्षकों पूछें ताका उत्तर दें तथा आपकें स्तोक ज्ञान होय तो अन्य महत्ज्ञानीकों पूछि भाय करि जवाब दें। बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूछें ताका उत्तर न दें, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यतरादिकके उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछें ताका स्मरण मात्र रहै है तातें तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछू चेष्टा करै तो करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछें तो अवधि तो थोरा, बिना जाने कैसे कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकैं वा इच्छा न होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतें उत्तर न दे वा झूठ बोलै, ऐसा जानना। बहुरि देवनिमे ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकों वा पुद्गल स्कंधकों जैसी इच्छा होय तैसे परिणमावै। ताते नाना आकारादिरूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावै। बहुरि अन्य जीवके शरीर कों रोगादियुक्त करै। यहाँ इतना है—अपने शरीरकों वा अन्य पुद्गल स्कंधनिकों तो जेती शक्ति होय तितने ही परिणमाय सकै; तातें सर्व कार्य करने की शक्ति नाहीं। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिकको वाका पुण्य पापके अनुसारि परिणमाय सकै। वाकें पुण्य उदय होय तो आप रोगादिरूप न परिणमाय सकैं घर पाप उदय होय तो वाका इष्टकार्य न करि सकैं। ऐसे व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननें पूजने में दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपके पाप उदय होतें सुख न देव सकै, पुण्य उदय होतें दुःख न देव सकै; बहुरि तिनके पूजनेतें कोई पुण्यबंध हीय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतें पाप ही हो है। तातें तिनका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं—बुरा करने वाला है। बहुरि व्यंतरादिक मनावें हैं, पुजावे हैं, सो कुतूहल करें हैं, किछु विशेष प्रयोजन नाहीं राखें हैं। जो उनकों मानै पूजं, तिस सेती कोतूहल किया करें। जो न मानै पूजं, तासों किछु न कहैं। जो उनकें प्रयोजन ही होय, तो न मानने पूजनेवालेकों घना दुःखी करें। सो तो जिनकें न माननै पूजनेका अवगाढ है, तासों किछु भी कहते दीसते नाहीं। बहुरि प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा होय तो होय, सो उनकें व्यक्त होय नाहीं। जो होय, तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक दीजिए ताकों भी ग्रहण क्यों न करें वा औरनिके जिमावने आदि करनेहीकों काहेकों कहैं। तातें उनकें कुतूहल मात्र क्रिया है। सो आपकों उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातें उनको मानना पूजना योग्य नाहीं।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसे कहैं हैं—गया आदि विषे पिंड-प्रदान करो तो हमारी गति होय, हम बहुरि न आवें, सो कहा है।

ताका उत्तर—जीवनिके पूर्वभवका संस्कार तो रहै ही है। व्यंतरनिके पूर्व-भवका स्मरणादिकतें विशेष संस्कार है। तातें पूर्व-भवके विषे ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषे पिंडप्रदानादि किए गति हो है तातें ऐसे कार्य करनेको कहैं हैं। जो मुसलमान आदि मरि व्यंतर हो हैं, ते तो ऐसे कहैं नाहीं, बे तो अपने संस्कार रूप ही वचन

कहें । तातें सर्व व्यंतरनिकी गति तैसैं ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करें सो है नाही, ऐसैं जानना । ऐसैं व्यंतरादिकनिका स्वरूप जानना ।

सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध

बहुनि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकों पूजे हैं सो भी भ्रम है । सूर्यादिकों परमेश्वरका अंश मानि पूजे हैं । सो बाकें तो एक प्रकाशका हो आधिक्य भासं है । सो प्रकाशवान् अन्यरत्नादिकभी हो हैं । अन्य कोई ऐसा लक्षण नाही, जातें बाकों परमेश्वरका अंश मानिए । बहुनि चन्द्रमादिकों धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजे हैं । सो उसके पूजनेतैं ही धन होता होय, तो सर्व दरिद्रा इस कार्यको करें । तातैं ए मिथ्याभाव हैं । बहुनि ज्योतिषके विचारतैं खोटा ग्रहादिक आए तिनिका पूजनादि करे है, बाके अर्थ दानादिक दे हैं । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करे है, पुरुषके दाहिणें बावें आए सुख दुःख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो है, किछु सुख दुःख देनेकों समर्थ नाही । तैसैं ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करे हैं । प्राणीकें यथासम्भव योगकों प्राप्त होतैं सुख दुःख होने का आगामी ज्ञानकों कारण हो है, किछु सुख दुःख देनेको समर्थ नाही । कोई तो उनका पूजनादि करे, ताकें भी इष्ट न होय, कोई न करे ताकें भी इष्ट होय, तातैं तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है ।

यहाँ कोऊ कहै—देना तो पुण्य है, सो भला हो है ।

ताका उत्तर—धम्मके अर्थदेना पुण्य है । यह तो दुःखका भयकचि वा सुखका लोभकरि दे हैं, तातैं पाप ही है । इत्यादि अनेक प्रकार

ज्योतिषी देवनिकों पूजें हैं, सो मिथ्या है ।

बहुनि देवी दिहाड़ी भाषि हैं, ते केई तो व्यंतरी बा ज्योतिषिणी । तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करें हैं । केई कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करें हैं । ऐसैं व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया ।

यहाँ कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पचावती भादि देवी यक्ष यक्षिणी भादि जे जिनमतकों अनुसरें हैं, तिनके पूजनादि करने में तो दोष नाही ।

ताका उत्तर—जिनमतविषे संयम धारे पूज्यपनों हो है । सो देवनिके संयम होता हो नाही । बहुनि इनको सम्यक्त्वी मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाही । जो सम्यक्त्वकरिहो पूजिए तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लौकांतिकदेव तिनकोंही क्यों न पूजिए । बहुनि कहोगे—इनके जिनभक्ति विशेष है । सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्रके है, वह सम्यग्दृष्टी भी है । बाकों छोरि इनको काहेकों पूजिए । बहुनि जो कहोगे, जैसें राजाके प्रतीहारादिक हैं, तैसें तीर्थंकरके क्षेत्रपालादिक हैं । सो समवसरणादि-विषे इनिका अधिकार नाही । यह भ्रूँठी मानि है । बहुनि जैसें प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यों मिलिए, तैसें ये तीर्थंकरकों मिलावते नाही । वहाँ तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थंकरका दर्शनादिक करो, किछु किसीके भाचीन नाही । बहुनि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करें । सो जिनमतविषे भी रौद्ररूप पूज्य भया, तो यह भी अन्यमत ही के समान भया । तीव्र

मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विषरीत प्रवृत्तिका मानना हो है । ऐसैं क्षेत्रपालादिककों भी पूजना योग्य नहीं ।

गौ सर्पादिककी पूजा का निराकरण

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यंच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतैं हीन भासैं हैं । इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं । इनकी निचदशा प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यंचनिहूतैं अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखिये हैं । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष भासैं हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भवे नहीं । तातें इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनकों पूजें प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि किछू भी फल प्राप्ति नहीं भासैं है तातें इनकों पूजना योग्य नाही । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है । देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषे तो आपतैं नीचेको नमते आपको निच मानें अर मोहित होय रोड़ी पर्यंतकों पूजता भी निचपनों न मानैं । बहुरि लोकविषे तो जातें प्रयोजन सिद्ध होता जानें, ताहीकी सेवा करें अर मोहित होय कुदेवनितें मेरा प्रयोजन कैसें सिद्ध होगी; ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनिका सेवन करें । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय ताकों तो गिनैं नहीं अर कोई पुण्यके उदयतें इष्ट कार्य होय जाय ताकों कहैं, इसके सेवनतें यहु कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकों तो गिनैं नहीं अर कोई अनिष्ट होय तो कहैं, याका सेवन न किया तातें अनिष्ट भया । इतना नहीं विचारे है, जो इनिही के आघोन इष्ट अनिष्ट करना होय, तो जे पूजें तिनकें इष्ट होइ, न

पूछें तिनके अनिष्ट होय । सो तो दीसता नहीं । जैसे काहूँके शीतलानकी बहुत मानें भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूँके बिना मने भी जीवते देखिए है । ताते शीतला का मानना किछु कार्यकारी नहीं । ऐसे ही सर्व कुदेवका मानना किछु कार्यकारी नहीं ।

इहाँ कोऊ कहै—कार्यकारी नहीं तो मति होहु, किछु तिनके माननेतें बिगार भी तो होता नाही ।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तो हम काहेको निषेध करें । परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ होनेतें मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यह बड़ा बिगार है । एक पापबंध होनेतें आगामो दुःख पाईए है, यह बिगार है ।

यहाँ पूछें कि मिथ्यात्वादिभाव तो अतस्त्व श्रद्धानादि भए होय है अर पापबंध खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेतें मिथ्यात्वादिक वा पापबंध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तो परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, जातें कोऊ द्रव्य काहूँका मित्र शत्रु है नहीं । बहुरि जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है । तातें जैसे पुण्यबंध होय, पापबंध न होय सो करै । बहुरि जो कर्मउचकका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोगका उपाय करै; सो कुदेवके माननेतें इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नाहों, केवल वृद्धिकों प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबंध भी होता नाहों, पाप बंध हो है । बहुरि कुदेवकाहूँकों घनादिक देते सोसते देखे नाहों । तातें ए बाह्य कारण भी नहीं । इनका मानना किसे अर्थ कीजिए है । जब

अत्यन्त भ्रमबुद्धि होय, जीवादि तत्त्वनिष्ठा अद्वान ज्ञानका अंश भी न होय अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाहीं तिनकों भी इष्ट अनिष्टका कारण मानै । तब कुदेवनिष्ठा मानना हो है । ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है ।

कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध
 भागे कुगुरुके श्रद्धानादिकों निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अवधर्मरूप तो परिणमें अर मानादिकतें आपको धम्मत्तिमा मनावें, धम्मत्तिमा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावें अथवा किंचित् धम्मका कोई अंग धारि बड़े धम्मत्तिमा कहावें, बड़े धम्मत्तिमा योग्य क्रिया करावें, ऐसे धम्म का आश्रयकरि आपको बड़ा मनावें, ते सर्व कुगुरु जानने । जातें धम्मपद्धतिविषे तो विषयकषायादि छूटें जैसा धम्मकों धारे तैसा ही अपना पद मानना योग्य है ।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहाँ केई तो कुलकरि आपको गुरु मानै हैं । तिनविषे केई ब्राह्मणादिक तो कहै है, हमारा कुल ही ऊँचा है तातें हम सर्वके गुरु हैं । सो उस कुलकी उच्चता तो धम्म साधनतै है । जो उच्च कुलविषे उपजि हीन आचरण करै, तो वाकों उच्च कैसे मानिए । जो कुलविषे उपजने हीतें उच्चपना रहै, तो मांसभक्षणादि किए भी वाकों उच्च ही मानों सो बनें नाहीं । भारतविषे भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे है । तहाँ “जो ब्राह्मण होय चांडाल कार्य करै, ताकों चांडाल ब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है । सो कुलहीतें उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई है ।

बहुरि ब्रह्मवशास्त्रनिविषे ऐसा भी कहै—वेदव्यासादिक मछली
 आदिकते उपजे । तहाँ कुलका अनुक्रम कैसें रह्या ? बहुरि मूलउत्पत्ति
 सो ब्रह्मातेँ कहै हैं । तातेँ सर्वका एक कुल है, भिन्न कुल कैसें रह्या ?
 बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकेँ नीचकुलके पुरुषतेँ वा नीचकुलकी स्त्रीकेँ
 उच्चकुलके पुरुषतेँ सगम होतें संतति होती देखिए है । तहाँ कुलका
 प्रमाण कैसें रह्या ? जो कदाचित् कहोगे, ऐसे है, तो उच्च नीच कुलका
 विभाग काहेकोँ मानो हो । सो लौकिक कार्यनिविषे असत्य भी
 प्रवृत्तिसंभवे, धर्मकायविषे तो असत्यता संभवे नाही । तातेँ धर्मप-
 दतिविषेँ कुलअपेक्षा महतपना नाही संभवे है । धर्मसाधनहीतेँ महंत-
 पना होय । आह्मणादि कुलनिविषेँ महतता है, सो धर्मप्रवृत्तितेँ है ।
 सो धर्मकी प्रवृत्ति कोँ छोड़ि हिसादिक पापविषेँ प्रवर्त्तेँ महतपना
 कैसेँ रहै ? बहुरि केई कहै—जो हमारे बड़े भक्त भए है, सिद्ध भए
 हैं, धर्मआत्मा भए हैं । हम उनकी संततिविषेँ है, तातेँ हम गुरु हैं । सो
 उन बड़ेनिके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नाही । तिनकी संततिविषेँ उत्तमकार्य
 किये उत्तम मानो हो तो उत्तमपुरुषकी संततिविषेँ जो उत्तमकार्य न करे,
 ताकोँ उत्तम काहेकोँ मानो हो । बहुरि शास्त्रनिविषेँ वा लोकविषेँ
 यहू प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदकोँ पावै, पुत्र अशुभ-
 कार्यकरि नीच पदकोँ पावै वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदकोँ
 पावै, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदकोँ पावै । तातेँ बड़ेनिकी अपेक्षा
 महंत मानना योग्य नाही । ऐसेँ कुलकरि गुरूपना मानना मिथ्याभाव
 जानना । बहुरि केई पट्टकरि गुरूपनों मानेँ हैं । कोई पूर्वेँ महंत पुरुष
 भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होतेँ आएँ, तहाँ तिन विषेँ

तिस महत्पुरुष कैसे गुण न होते भी गुरुपनों मानिए, सो जो ऐसों ही होय सो उस पाटबिषे कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकों प्राप्त होगा, सो संभवे नाहीं। भर वह पापी है, तो पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपद योग्य कार्य करें सो ही गुरु है। बहुरि केई पहलें तो स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछे भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकों गुरु मानै है। सो भ्रष्ट भए पीछे गुरुपना कैसे रह्या ? और गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इनकों मूल गृहस्थधर्मों गुरु कैसे मानें ? बहुरि केई अन्य तो सर्व पाप कार्य करें, एक स्त्री परणै नाहीं, इसही अंगकरि गुरुपनों मानें हैं। सो एक भ्रष्ट ही तो पाप नाहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है, तिनकों करतें धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए। बहुरि वह धर्मबुद्धितें विवाहादिकका त्यागी नाहीं भया है। कोई आजीविका वा लज्जा आदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करे है। जो धर्म बुद्धि होती, तो हिंसादिककों काहे को बधावता। बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाहीं, ताके शीलको भी हृदता रहै नाहीं। भर विवाह करे नाहीं, तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै। ऐसी क्रिया हातें गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है। बहुरि केई काहूप्रकार का भेषधारनेतें गुरुपनो माने हैं। सो भेष धारें कौन धर्म भया, जातें धर्मात्मा गुरु मानें। तहां केई टोपी दे हैं, केई गूदरी राखें हैं, केई चोला पहरे हैं, केई चादर ओढ़े हैं, केई लाल वस्त्र राखें हैं, केई ध्वेतवस्त्र राखें हैं, केई भगवां राखें हैं, केई टाट पहरे हैं, केई मृगछाला राखें हैं, केई राख लगावे हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावे हैं।

सो जो क्षीत उष्णादिक सहै न जाते थे, लज्जा न छूटै थी, तो वाग-जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिक त्याग काहेकों किमा ? उनको छोरि ऐसे स्वांग बनावने में कौन धर्मका अंग भया । गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थ ऐसैं भेष जानन । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वांग राखें, तो गृहस्थ कैसें ठिगावें । अर याकों उनकरि आजोविका वा घनादिक वा मानादिकका प्रयोजन साधना, ताते ऐसे स्वांग बनावैं हैं । जगत भोला, तिस स्वांगकों देखि ठिगावें अर धर्म भया मानें, सो यहु भ्रम है । सोई कहा है—

जह कुवि वेस्सारत्तो मुसिज्जमाणो बिमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहि ॥१॥

(उपदेश सि० २० ५)

याका अर्थ—जैसें कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिकों मुसावता हुवा भी हर्ष मानै है, तैसें मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धन कों नाही जानें हैं । भावार्थ—यहु मिथ्या भेष वाले जीवनिकी शुश्रूषा आदिते अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाही, मिथ्या-बुद्धि ते हर्ष करें हैं । तहाँ केई तो मिथ्याशास्त्रनिविषें भेष निरूपण किये हैं, तिनकों धारे है । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगम क्रिया कियेतें उच्चपद प्ररूपणतें मेरी मानि होइ वा अन्य जीव इस मार्ग विषें बहुत लागे, इस अभिप्रायतें मिथ्या उपदेश दिया । ताकी परंपराकरि बिचार रहित जीव इतना तो बिचारे नाही, जो सुगम क्रियातें उच्चपद होना बतावैं हैं, सो इहां किछू दगा है, भ्रमकरि छिनिका कहा मार्गविषें प्रवर्तैं हैं । बहुरि केई शास्त्रनिविषें तो मार्ग

कठिन निरूपण किया सो तो सर्वे नहीं भर अपना ऊँचा नाम धराए बिना लोक मानें नहीं, इस अभिप्रायते यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो ऊँचा धरावें हैं भर इनिका आचारनिकों नहीं साधि सकें हैं तातें इच्छा-नुसारि नाना भेष बनावें हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसारि ही तो नवीन नाम धरावें हैं भर इच्छानुसारि ही भेष बनावें हैं । ऐसे अनेक भेष धारनेतें गुरुपनों मानें हैं, सो यह मिथ्या है ।

इहां कोऊ पूछे कि भेष तो बहुत प्रकारके दोसे, तिन विषे सांचे भूठे भेषकी पहचानि कैसे होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषे विषयकषायका किछु लगाव नहीं, ते भेष सांचे है । सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुड़विषे कुन्दकुन्दाचार्य करि कहा है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उविकट्ट सावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिग दंसणं णत्थि ॥

(द० पा० १८)

याका अर्थ—एक तो जिनका स्वरूप निर्ग्रन्थ दिगंबर मुनिलिग भर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारहीं प्रतिमाका धारक श्रावकका लिग भर तीसरा आर्यकानिका रूप यह स्त्रीनिकालिग, ऐसे ए तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक हैं । बहुरि चौथा लिग सम्यग्दर्शन स्वरूप नाही है । भावार्थ—यह इन तीनलिग बिना अन्यलिगकों मानें सो श्रद्धानो नाही, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन भेषीनिविषे केई भेषी अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकों भी

पास हैं । जैसे छोटा रुपैया बलाबनेवाला तिस विषै किछू रुपया का भी अंश राखै है, तैसे धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै हैं ।

इहाँ कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तो फल होगा ।

ताका उत्तर—जैसे उपवासका नाम धराय कणमात्र भी भक्षण करै तो पापी है अर एकंत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै तो भी धर्मात्मा है । तैसे उच्चपदवीका नाम धराय तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्तै, तो महापापी है । अर नीचोपदवीका नाम धराय किछू भी धर्म साधन करै, तो धर्मात्मा है । तातें धर्मसाधन तो जेता बने तेता ही कीजिए, किछू दोष नाहीं । परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है । सोई षट्पाहुडविषं कुन्दकुन्दाचार्यकरि कह्या है—

जह जायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प-बहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१॥

—(सूत्र पा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सहस्र है । जैसा जन्म होतें था, तैसा नग्न है । सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषं तिलका तुषमात्र भी ग्रहण न करै । बहुरि जो कदाचित् अप्प या बहुत वस्तु ग्रहै, तो तिमतें निगोद जाय । सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै तो भी स्वर्ग मोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जाने वाला हो है । तातें ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाहीं ।

देखो, हुंकारसम्पन्नी कालनिधेयं यद् कलिकाल प्रवर्तते । ताका प्रोष-
 करि जितमद्विविधं मुनिका स्वरूप तो ऐसा जहां बाह्य अभ्यन्तर
 परिग्रहका लगाव नाही, केवल अपने आत्माकों आपो अनुभवते शुभा-
 शुभभावनिर्ते उदासीन रहे है भर अब विषय कषायासक्त जीव
 मुनिपद धारे, तहां सर्वसाधकका त्यागी होय पंचमहाव्रतादि अंगी-
 कार करे । बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकों ग्रहे वा भोजनादिविषे
 जोलुपी होय वा अपनी पद्धति बधावनेके उद्यमी होय वा केई
 बनादिक भी राखे वा हिसादिक करे वा नाना आरम्भ करे ।
 सो स्तोक परिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कहा है, तो ऐसे पापनिका
 फल तो अनन्त संसार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो,
 कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे, ताकों तो पापी कहें भर ऐसी
 बड़ी प्रतिज्ञाभंग करते देखें । बहुरि तिनको गुरु माने, मुनिवत् तिनका
 सम्मानादि करे । सो शास्त्रविषे कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा
 है तावे इनकों भी वैंसा ही फल लागे है । मुनिपद लेनेका तो क्रम
 यह है—पहलें तत्त्वज्ञान होय, पीछे उदासीन परिणाम होय, परिष-
 हादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब
 श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावें । यहु कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-
 रहित विषयकषायासक्त जीव तिनकों मायाकरि वा लोभ दिखाय
 मुनिपद देना, पीछे अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यहु बड़ा अन्याय
 है । ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन
 के दृढ़ करनेकों शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहां उपदेशसिद्धान्त
 रत्नमाला विषे ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सहे बुणिऊण सिति बाणाई ।

दोणवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुद्धंति ॥३१॥

कासदोषतें गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकर दातारकी स्तुति करिकें दानादि ग्रहैं हैं । सो इस दुखमा कासविषें दोऊ हीं दातार वा पात्र संसारविषें डूबे हैं । बहुरि तहां कहा है—

सप्ये बिट्ठे णासइ जोमो णहि कोवि किपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्यं हा मूढा मणइ तं दुट्ठं ॥३६॥

याका अर्थ—सपकों देखि कोऊ भागै, ताकों तो लोक किछु भी कहै नाही । हाय हाय देखो, जो कुगुरु सपकों छोरे है, ताहि मूढ दुष्ट कहैं, बुरा बोलें ।

सप्यो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाई ।

तो वर सप्यं गहियं मा कुगुरुसेवणं भद्दं ॥३७॥

अहो सपंकरि तो एक ही बार मरण होय अर कुगुरु अनंतमरण दे है—अनंतबार जन्ममरण करावैं है । तातें हे भद्र, सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका सेवन भला नाही । और भो गाथा तहां इस श्रद्धाक दृढ़ करनेकों कारण बहुत कही हैं सो तिस ग्रन्थतें जानि लेनी ॥ बहुरि संघपट्टविषें ऐसा कहा है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंक्षिशुकः प्रवृज्य चेत्ये क्वचित्
कृत्वा किञ्चनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

ध्विन्नं चेत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं लक्ष्मीयति बालिशीयति बुधाम् विद्वन् वराकीयति ॥

याका अर्थ— देखो, क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो कहीं चैत्यालयादिविषे दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता आचार्य पदकों प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषे अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषे कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आपको इन्द्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिको बालकवत् अज्ञानी मानै है, सर्वगृहस्थानिकों रंकवत् मानै है सो यह बड़ा आश्चर्य भया है । बहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका अर्थ ऐसा है— जिनकरि जन्म न भया, वध्या नाही, मोल लिया नाही, देणदार भया नाही, इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नाही अरु गृहस्थानिकों वृषभवत् बहावै, जोरावरी दानादिक लें; सो हाय हाय यह जगत् राजाकरि रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नाही । ऐसे ही इस श्रद्धान के पोषक तहाँ काव्य हैं सो तिस ग्रंथ तें जानना ।

यहाँ कोऊ कहै, ए तो श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी-काहेकों दई ?

ताका उत्तर—जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-पुरुषकै तो सहज ही निषेध भया । तैसे जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाका निषेध करें, तो दिगम्बरधर्म विषे तो ऐसी विपरीतिका सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगम्बर ग्रन्थनिविषे भी इस श्रद्धान के पोषक वचन है । तहा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत षट्पाहुड़विषे (दशंन-पाहुड़में) ऐसा कहा है—

दंसणमूलो धम्मो उवइठुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण बंदिब्बो ॥२॥

याका अर्थ—जिनकर करि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या है। ताको सुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानों—सम्यक्त्व-रहित जीव बंदनेयोग्य नहीं। जे आप कुगुरु ते कुगुरुका अज्ञानसहित सम्यक्ती कैसें होय? बिना सम्यक्त्त अन्य धर्म भी न होय। धर्म बिना बंदने योग्य कैसें होय। बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेसु भट्टा पाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्र्यभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टतें भ्रष्ट हैं; और भी जीव जो उनका उपदेश माने हैं, तिस जीव का नाश करे हैं, बुरा करे हैं। बहुरि कहै हैं—

जे वंसणेसु भट्टा पाए पाडंति वंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

जे आप तो सम्यक्त्त भ्रष्ट हैं और सम्यक्त्वधारकनिकों अपने पगों पड़ाया चाहै हैं, ते लूले गूंगे हो हैं; भाव यह—स्यावर हो हैं। बहुरि तिनके बोधि की प्राप्ति महादुर्लभ हो है।

जेवि पडंति च तेसि जाणंता लज्जगारवमएण ।

तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

—(द० पा०)

जो जानता हुवा भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगों पड़े हैं, तिनके भी बोधि जो सम्यक्त्त सो नहीं है। कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं। पापीनिका सम्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है। बहुरि (सूत्र पाहुड में) कहै हैं—

अस्स परिग्रहणहणं अप्प बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो सरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिणो निरायारो ॥१६॥

—(सूत्र पा०)

जिस लिंगके धोरा वा बहुत परिग्रहका प्रंगीकार होय सो जिन वचनविषे निंदा योग्य है । परिग्रहरहित हो अनगर हो है । बहुरि (भावपाहुड़में) कहै हैं—

धम्मम्मि निप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

निष्फलनिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥७१॥

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धम्मविषे निरुद्यमी है, दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है, भांडवत् भेषधारी है । सो नग्न भए भांडका दृष्टांत संभके है । परिग्रह रखै तो यह भी दृष्टांत बने नाहीं ।

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरनिका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापभूति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने । बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचवेलसत्ता गंघगाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—ये पंचप्रकार वस्त्रविषे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण-
हारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्ष-
मार्गविषे भ्रष्ट जाननें । और भी गाथा सूत्र तहाँ तिस अद्वानके दृढ़
करनेको कारण कहे हैं ते तहाँतें जाननें । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत
लिङ्गपाहुड़ है, तिसविषे मुर्निलिङ्गधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि
करे हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-
भासन विषे ऐसा कहा है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्यग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतें भयवान्
होय बनतें नगरके समीप बसें है, यह महाखेदकारी कार्य भया है ।
यहाँ नगर-समीप हो रहना निषेध्या, तो नगरविषे रहना तो निषिद्ध
भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

याका अर्थ—अबार होनहार है, अनंतसंसार जातें ऐसे तपसें
गृहस्थपना ही भला है । कैसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-
रूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगी-
न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषे ऐसा कहा है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थर्याहि, तूसइ मूढ निभंतु ।

एर्याहि लज्जइ नाजियउ, बंघह्हेउ मुणंतु ॥२१४॥

बेला बेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है । भ्रान्ति रहित ऐसा ज्ञानी उसे बंधका कारण जानता संता इनिकरि लज्जायमान हो है ।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुंचि वि छारेण ।

सयलु वि संग ण परहरियं, जिणवरलिंगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या । सो कौन ? जिहि जीव जिनवरका लिंग धारया अर राखकरि माथाका लोंचकरि समस्तपरिग्रह छाड़्या नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणिइट्टपरिगह लिति ।

छट्ठिकरेविणु ते वि जिय,सो पुण छट्ठि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्ट परिग्रहकों ग्रहै है, ते छट्ठि करि तिस ही छट्ठिकू बहुरि भखै है । भाव यह—निदनीय हैं इत्यादि तहां कहै है । ऐसे शास्त्रनिषेधे कुगुरुका वा तिनके आचरणका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिके धात्रीदूतयादि छद्यालोस दोष आहारादिविषे कहै हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, मत्र औपधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया काराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है । सो अब काल दोषते इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहै हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनिनका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकों धरै हैं । इतना विशेष—वे द्रव्यां तो नग्न रहै हैं, ए नाना परिग्रह राखै है । बहुरि तहां मुनिके भ्रमरी आदि आहार

लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहें हैं । बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भी उचित नाही वा अन्याय लोकनिष्ठ पापरूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तो अविनय करे हैं । बहुरि आप तिनतें भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं । इत्यादि अनेक विपरीतता प्रत्यक्ष भासै अर आपकों मुनि माने, मूल-गुणादिकके धारक कहावें । ऐसे ही अपनी महिमा करावें । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करें नाहीं । उनकी भक्ति विषे तत्पर हो है । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनंतसंसार न होय । एक जिनवचन कों अन्यथा माने महापापी होना शास्त्रविषे कहा है । यहां तो जिनवचनकी किल्लू बात ही राखी नाहीं । इस समान और पाप कोन है ?

अब यहाँ कुयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करे है, तिनका निराकरण कीजिए है । तहाँ वह कहै है, -गुरु बिना तो निगुरा होय अर वैसे गुरु अबार दीसै नाही । ताते इनहीको गुरु मानना ।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु माने ही नाही । बहुरि जो गुरु को तो माने अर इस क्षेत्रविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न माने, तो इस अद्वानतें तो निगुरा होता नाही । जैसे नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरको माने ही नाही । बहुरि जो परमेश्वरकों तो माने अर इस क्षेत्रविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहू कों परमेश्वर न माने, तो नास्तिक्य तो होता नाही । तैसे ही यह जानना ।

बहुत्र वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषे अवार केवलीका तो प्रभाव कहा है, मुनिका तो प्रभाव कहा नाहीं ।

ताका उत्तर—ऐसा तो कहा नाहीं, इनि देशनिविषे सद्भाव रहेगा । भरत क्षेत्रविषे कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है । कहीं सद्भाव होगा, तातें प्रभाव न कहा है । जो तुम रहो हो तिस ही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गुरु न पावोगे, तहां जावोगे तब किसकों गुरु मानोगे । जैसे हंसनिका सद्भाव अवार कहा है अर हंस दोसते नाहीं, तो और पक्षोनिकों तो हंस मान्या जाता नाहीं । तैसें मुनिका सद्भाव अवार कहा है अर मुनि दोसते नाहीं, तो औरनिकों तो मुनि मान्या जाय नाही ।

बहुत्र वह कहै है, एकप्रक्षर के दाता कों गुरु मानें हैं । जे शास्त्र सिखावे वा सुनावें, तिनकों गुरु कैसें न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बड़ेका है । सो जिस प्रकार की महत्ता जाके संभवै, तिस प्रकार ताको गुरुसज्ञा संभवै । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताकों गुरु सज्ञा है, तैसें ही विद्या पढावनेवालेकों विद्या अपेक्षा गुरु सज्ञा है । यहाँ तां धर्मका अधिकार है । तातें जाके धर्म अपेक्षा महत्ता संभवै, सो गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रका है । 'चारित्तं खलु धम्मो' ऐसा शास्त्रविषे कहा है । तातें चारित्रका धारकहीकों गुरु सज्ञा है । बहुत्र जैसें भूतादिका मो नाम देव है, तथापि यहाँ देवका श्रद्धानविषे अरहंतदेवहीका ग्रहण है तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहाँ श्रद्धानविषे निर्ग्रन्थीका ग्रहण

है। जो जिनकर्मों विषे अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध कथन है।

यही प्रश्न—जो निर्ग्रंथ बिना और गुरु न मानिए सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रंथबिना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नाहीं धरे हैं। जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करे, तहाँ वह बाकी शास्त्र सुनावनेतें महंत भया। वह बाकी धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै तथापि अन्तरंग लोभी होय सो सर्वथा महंतता न भई।

यहाँ कोऊ कहै, निर्ग्रंथ भी तो आहार ले हैं।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारकी सुश्रूषाकरि दीनतातें आहार न ले हैं। तातें महंतता घटे नाहीं। जो लोभी होय सो ही हीनता पावै है। ऐसे हो अन्य जीव जाननैं। तातें निर्ग्रंथ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रंथ बिना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नाहीं। तातें गुरुनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब निःशक स्तुति करी जाय नाहीं। बहुरि निर्ग्रंथ बिना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करे, तैसा वा तिसते अधिक गृहस्थ भी धर्म साधन करि सके। तहाँ गुरु सज्ञा किसकों होय ? ताते बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहाँ कोऊ कहै, ऐसे गुरु तो अबार यहाँ नाहीं, तातें जैसे अरहंत की स्थापना प्रतिभा है, तैसे गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—

ताका उत्तर—जैसे राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि करै तो राजा का प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावै तो राजाका प्रतिपक्षी हो है। तैसे अरहंतादिककी पाषाणादि विषे स्थापना बनावै तो तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य

मनुष्य-आपकों मुनि मनावें तो वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया । ऐसों भी स्थापना होती होय तो आपको घरहंत भी मनावो । बहुरि जो उनकी स्थापना भए है तो बाह्य तो वैसे ही भए चाहिए । वे निर्ग्रन्थ, ए बहुत परिग्रहके धारो, यह कैसे बने ?

बहुरि कोई कहे—अब श्रावक भी तो जैसे सम्भवें तैसे नाहीं । तातें जसे श्रावक तसे मुनि ।

ताका उत्तर—श्रावकसंज्ञा तो शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जेनीकों है । श्रेणिक भी असंयतो था, ताकों उत्तरपुराणविषे श्रावकोत्तम कहा । बारहसभावविषे श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधार होते, तो असंयत मनुष्यनिकी जुदी सरूया कहते, सो कही नाहीं । तातें गृहस्थ जेनी श्रावक नाम पावै है । अर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थ बिना कहीं कही नाहीं । बहुरि श्रावककें तो घाठ मूलगुण बहे हैं । सो मद्य मांस मधु पंचउदंबरदि फलनिका भक्षण श्रावकनिकें है नाहीं, तातें काहू प्रकारकरि श्रावकपना तो सम्भवै भी है । अर मुनिकें अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषीनिकें दीसते ही नाही । तातें मुनिपनों काहू प्रकार सम्भवै नाहीं । बहुरि गृहस्थ अवस्थाविषे तो पूर्वे जम्बूकुमारादिक बहुत हिसादि कार्य किए सुनिए हैं । मुनि होयकरि तो काहूने हिसा दिक कार्य किए नाहीं, परिग्रह राखे नाही, तातें ऐसी युक्ति कारज-कारी नाहीं । बहुरि देखो, आदिनाथजीके साथ च्यारि हजार राजा दोक्षा लेय बहुरि भ्रष्ट भए, तब देव उनकों कहते भए, जिनलिगी होय अन्यथा प्रवर्त्तोंगे तो हम दंड देगे । जिनलिग छोरि तुम्हारो इच्छा होय, सो तुम जानो । तातें जिनलिगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्ते, ते तो दंड योग्य हैं । वंदनादि योग्य कैसें होय ? अब बहुत कहा कहिए, जिन-

मत विषे कुभेष धारें हैं ते महापाप उपजावें हैं। अन्य जीव उनकी सुश्रूषा आदि करें हैं, ते भी पापी हो हैं। पद्मपुराणविषे यह कथा है— जो श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनिनिकों भ्रमते भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तो प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनकों दानादिक देना कैसे सम्भव ?

यहां कोऊ कहै, हमारे अंतरंग विषे श्रद्धान तो सत्य है परन्तु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करें हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा ?

ताका उत्तर—षट्पाहुडविषे लज्जादिकरि वन्दनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था। बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तो यह सम्भव जो हमारा अन्तरंग न था। भर आप ही मानादिकते नमस्कारादि करें, तहाँ अन्तरंग कैसे न कहिए। जैसे कोई अंतरंग विषे तो मांसकों बुरा जानै भर राजादिकके भला मनावनेकों मांस भक्षण करै, तो वाकों ब्रती कैसे मानिए ? तैसे अंतरंगविषे तो कुगुरुसेवनकों बुरा जानै भर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेको सेवन करै, तो श्रद्धानी कैसे कहिए। ताते बाह्यत्याग किए ही अंतरंग त्याग सम्भव है। ताते जे श्रद्धानी जीव हैं, तिनकों काहू प्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाही। या प्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया।

यहा कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीकों कुगुरु सेवनते मिथ्यात्व कैसे भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भतिरवत रमण क्रिया सर्वथा करे नाही, तैसे तत्त्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करे नाही। काहेते, यह तो जीवादि तत्त्व-निका श्रद्धानी भया है। तहां रागादिककों निषिद्ध श्रद्धा है, बीतराग

आत्म को थोड़ा समझते हैं । तबतें जिनके भीतरागता आईए, वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करे है । जिनके रामादिक पाईए, तिनकों त्रिषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करे नाहीं ।

कोऊ कहै—जैसे राजादिकों करे, तैसे इनकों भी करे है ।

तत्का उत्तर—राजादिक धम्मपद्धति विषे नाहीं । गुरुका सेवन धम्म पद्धतिविषे है । सो राजादिकका सेवन तो सोभादिकतें हो है । तहाँ चारित्रमोह ही का उदय सम्भव है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों सेए, वहाँ तत्त्वश्रद्धान के कारण गुरु ये, तिनतें प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकतें जानें कारणविषे विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्त्व श्रद्धानविषे दृढ़ता कैसे सम्भव ? तातें तहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है । ऐसे कुगुरुनिका निरूपण किया ।

कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहाँ हिंसादि पाप उपजे वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहाँ धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहाँ यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजावे, बड़े जीवनिका घात करे अर तहाँ इन्द्रियनिके विषय पोषे । तिन जीवनिविषे दुष्ट बुद्धिकरि रोद्ध्यानी होय तीव्र-लोभतें औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै. ऐसा कार्य करि तहाँ धर्म माने सो कुधर्म है । बहुरि तीर्थनिविषे वा अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, तहाँ बड़े छोटे धर्मे जीवनिकी हिंसा होय, शरीरकों चैन उपजे, तातें विषयपोषण होय, तातें कामादिक बधे, कुतूहलादिक कवि तहाँ कषाय भाव बधावे, बहुरि तहाँ धर्म माने सो यह कुधर्म है ।

बहुरि संक्रांति, ग्रहण, व्यंतीपातादिक विषे दान दे का सोडा महाधिक के ग्रथि दान दे, बहुरि पात्र जानि लोभी पुरुषनिकों दान दे, बहुरि दान देनेविषे सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनिकों दे, सो संक्रांति आदि पर्व धर्मरूप नाहीं । ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है । बहुरि दुष्टग्रहादिकके ग्रथि दिया, तहाँ भय लोभादिकका भाषिण्य भया । ताते तहाँ दान देनेमें धर्म नाहीं । बहुरि लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नाहीं । जाते लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं । किछु भला करते नाहीं । भला तो तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधे । सो वह तो उलटा पापरूप प्रवर्त्तै । पापका सहाईका भला कैसें होय ? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कहा है—

सप्पुरिसाणं दाणं कल्पतरुणं फलाणं सोहं वा ।

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सबस्स जाणेह ॥२६॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिकों दान देना कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अर सुखदायक भी है बहुरि लोभी पुरुषनिकों दान देना जो होय, सो शव जो मरधा ताका विमान जो चक्रडोल ताकी शोभा समान जानहु । शोभा तो होय परन्तु धनीकों परम दुःखदायक हो है । ताते लोभी पुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाहीं बहुरि द्रव्य तो ऐसा दीजिए, जाकरि वाकै धर्म बधे । सुवर्ण हस्तीआदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादि बधे । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देने वाला कों पुन्य कैसें होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुन्य ठहरावै हैं । सो प्रत्यक्ष कुशी-आदिक पाप जहाँ होय, तहाँ पुन्य कैसें होय । अर बुक्ति मिलावनेकी कही

‘ओ बहू स्त्री सन्तोष पार्व है । तो स्त्री तो विषय सेवन किए सुख पावै
ही पावै, शीलका उपदेश काहेकों दिया । रतिसमय बिना भी बाका
अनोरथ अनुसार न प्रवर्त्ते दुःख पावै । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय
विषयपोषनेका उपदेश दे हैं । ऐसे ही दयादान वा पात्रदान बिना अन्य
दान देय धर्म मानना सर्वं कुधर्म है ।

बहुति व्रतादिककरिकें तहां हिसादिक वा विषयादिक बघावै है ।
सो व्रतादिक तो तिनकों घटावनेके प्रथि कोजिए है । बहुति जहाँ
अन्नका तो त्याग करे अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करे, तहां हिसा
विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए । बहुति दिवस विषे तो
भोजन करे नाहीं अर रात्रिविषे करे । सो प्रत्यक्ष दिवस भोजनतें
रात्रि भोजनविषे हिसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुति
व्रतादिकरि नाना शृङ्गार बनावै, कुतूहल करे, जूवा आदि रूप प्रवर्त्ते,
इत्यादि पापक्रिया करे । बहुति व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी
प्राप्ति अनिष्टका नाशकों चाहै, तथा कषायनिकी तीव्रता विशेष भई ।
ऐसे व्रतादिकरि धर्म मानें हैं, सो कुधर्म है ।

‘बहुति भक्त्यादिकार्यनिविषे हिसादिक पाप बघावें वा गीत
नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रोनिकरि विषयनि-
कों पोषे, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्त्ते । तहां पाप तो बहुत उपजावै अर
धर्मका किछु साधन नाही, तहां धर्म माने सो सब कुधर्म है ।

बहुति कई शरीरकों तो क्लेश उपजावै अर तहां हिसादिक
निपजावें वा कषायादिरूप प्रवर्त्ते । जैसे पंचाग्नि तापे, सो अग्निकरि
बड़े छोटे जीव जलें, हिसादिक बघें, यामें धर्म कहा भया । बहुति
आधेमुख भुलें, ऊर्ध्व बाहु राखें, इत्यादि साधन करें तहां क्लेश ही

होय; किन्तु ए धर्म के अंग नाही । बहुरि पवन साधन करें, तहां नेती धोती इत्यादि कार्यनिविषे जलादिक करि हिसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै, तातें मानादिक बधै, किन्तु तहां धर्मसाधन नाहीं । इत्यादि क्लेश करें, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करें नाहीं । अंतरंग विषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेशकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है ।

बहुरि केई इस लोक विषे दुःख सहा न जाय वा परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावने के अर्थ वा कोई क्राधादिकरि अपघात करें । जैसे पतिवियोगतं अग्निविषे जलकरि सती कहावे है वा हिमालय गलै है, काशिकरोत ले है, जीवित मांही ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म माने हैं । सो अपघातका तो बड़ा पाप है । जो शरीरादिकतं अनुराग घटया था तो तपश्चरणादि किया होता, मरि जानें में कौन धर्म का अंग भया । तातें अपघात करना कुधर्म है । ऐसे ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग है । कहां ताई कहिए, जहां विषय कषाय बधै अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानें ।

देखो कालका दोष, जैनधर्म विषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे है, तहां तो विषय कषाय छोरि संयमरूप प्रवर्तना योग्य है । ताको तो आदरै नाही अर व्रतादिकका नाम घराय तहां नाना शृङ्गार बनावे वा इष्ट भोजनादि करें वा कुतूहलादि करें वा कषाय बधावनेके कार्य करें, जूवा इत्यादि महापाप-रूप प्रवर्तै ।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषे उपदेश तो यह था—‘सावधलेशो

बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं' ॥ पापका भ्रंस बहुत पुण्य-समूहविषे दोषके धर्म नहीं। इस छलकर पूजाप्रभावनादि कार्त्तनित्यविषे रात्रि विषे दीपकादिकरि वा घनन्तकायादिकका सग्रहकरि वा भयस्तापार प्रवृत्तिकरि हिंसादिकरूप पाप तो बहुत उपजावें अर स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामनिविषे प्रवर्त्तें नाही वा थोरे प्रवर्त्तें, सो टोटा घना नफ़ा थोरा वा नफ़ा किछु नाहीं। ऐसा काम करनेमें तो बुरा ही दोखना होय।

बहुरि जिनमंदिर तो धर्मका ठिकाना है। तहाँ नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमाद रूप प्रवर्त्तें वा तहाँ बाग बाड़ी इत्यादि बनाय विषयकषाय पोषे। बहुरि लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दानादिक दें वा तिनकी असत्य स्तुतिकरि महंतपनों मानें, इत्यादि प्रकार करि विषयकषायनिकों तो बधावें अर धर्म मानें। सो जिग-धर्म तो बीतरागभावरूप है। तिस विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोषते ही देखिए है। या प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया।

कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इस विषे मिथ्यात्वभाव कैसे भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धान करनेविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोड़ना। इस ही भाव का नाम धर्म है। जो रागादिक भावनिकों बंधाय धर्म मानें, तहाँ तत्त्व श्रद्धान कैसे रह्या ? बहुरि जिन आज्ञातें प्रतिकूलो भया। बहुरि रागादिक भाव तो पाप है तिनकों धर्म मान्या, सो

॥ “पूज्यं जिनं त्वाचंयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ।

दोषायनालं कणिका विषस्य, न दूषिका क्षीतशिवाम्बुराशौ”

—बृहत्स्वयं सूक्तोत्र ॥१८८॥

यह झूठ अज्ञान भया । तातें कुवर्म्म सेवनविषे मिथ्यात्व भाव है ।
ऐसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषे मिथ्यात्व भावकी पुष्टता होखी
जानि याका निरूपण किया । सोई षट्पाहुड़ (मोक्खपा०) विषे कहा है—

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियसिगं च वंदए जो दु ।

सज्जामयगारवदो मिच्छाविट्ठो हवे सो दु ॥ ६२ ॥

याका अर्थ—जो सज्जातें वा भयतें वा बडाईतें भी कुत्सित् देव-
कों वा कुत्सित् धर्म्मकों वा कुत्सित् सिगकों वंदे हैं सो मिथ्यादृष्टी हो
हैं । तातें जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहैं, सो पहलें कुदेव कुगुरु
कुधर्म्मका त्यागी होय । सम्यक्त्व के पच्चीस मननिके त्याग विषे भी
अमूढदृष्टि विषे वा षडायतनविषे इनहीका त्याग कराया है । तातें
इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतें जो मिथ्या-
त्वभाव हो है, सो यह हिसादिक पापनितें बड़ा पाप है । याके फलतें
निगोद नरकादि पर्याय पाईए है । तहाँ अनन्तकाल पर्यंत महासंकट
पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्-
पाहुड़विषे (भाव पाहुड़में) कहा है—

कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि भत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइमायणो होइ ॥ १४० ॥

याका अर्थ—जो कुत्सितधर्म्म विषे रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी
भक्ति करि सयुक्त है, कुत्सित तपकी करता है, सो जीव कुत्सित जो
खोटी गति ताकों भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्र
सोभतें वा भयतें कुदेवादिकका सेवनकरि जातें अनन्तकालपर्यंत महा-
दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाही । जिनधर्म्म

विषे यह तो आम्नाय है, पहले बड़ा पाप छुड़ाये पीछे छोटा पाप छुड़ाया । सो इस मिथ्यात्वकों सप्तव्यसनादिकतें भी बड़ा पाप जानि पहले छुड़ाया है । तातें जे पापके फलतें डरें हैं, अपने आत्माकों दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकों अवश्य छोड़ो । निन्दा प्रशंसादिकके विचारतें शिथिल होना योग्य नाहीं । जातें नीति विषे भी ऐसा कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥१॥ (नीतिशतक ८४)

जे निन्दे हैं ते निन्दो अर स्तवं हैं तो स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जहाँ तहाँ जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतर विषे होहु परन्तु नीतिविषे निपुण पुरुष न्यायमार्गतें पैडहू चलें नाहीं । ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशंसादिकका भयतें लोभादिकतें अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्त नाहीं । अहो ! देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं । इनके आधारि धर्म है । इन विषे शिथिलता राखे अन्य धर्म कैसें होइ तातें बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट हो हे । अर अबार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है । तातें इनिका निषेधरूप निरूपण किया है । ताकों जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे कुदेव कुगुरु कुधर्म-

निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

ॐ नमः

सातवां अधिकार

जैन मतानुयायो मिथ्यादृष्टिका स्वरूप
दोहा ।

इस भव तरुका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकों करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥१॥

अर्थ—जे जीव जैनों हैं, जिन आज्ञाकों माने हैं पर तिनके भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है - जाते इस मिथ्यात्व वेंरी का अश भी बुरा है, ताते सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन आगम विषे निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन विषे यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकों न जानते अन्यथा प्रवर्तें हैं, सोई कहिए है—

केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभासका निरूपण

केई जीव निश्चयकों न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होइ आप-
कों मोक्षमार्गी मानें हैं । अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभवैं हैं । सो
आप प्रत्यक्ष ससारी हैं । भ्रमकरि आपकों सिद्ध मानें सोई मिथ्यादृष्टी
है । शास्त्रनिविषे जो सिद्ध समान आत्माकों कहा है सो द्रव्यदृष्टि
करि कहा है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं । जैसे राजा भर रंक
मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपनाकी अपेक्षा तो समान
नाहीं । तैसें सिद्ध भर संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना

संसारोपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। यह जैसे सिद्ध शुद्ध है, तैसे ही आपकों शुद्ध मानें। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादर्श है। बहुरि आपके केवल-ज्ञानादिकका सद्भाव मानें सो आपके तो क्षयोपशमरूप मतिभ्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए होइ है। यह भ्रमतें कर्मका क्षय भए बिना ही क्षायिकभाव मानें। सो यह मिथ्या-दृष्टी है। शास्त्रविषे सर्वजोवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है। सर्वजोवनिविषे केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कहिए।

कोऊ ऐसा मानें है—आत्माके प्रदेशनिविषे तो केवलज्ञान ही है, ऊपर आवरणते प्रगट न हो है सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होइ तो बज्रपटलादि घाड़े होतें भो वस्तुकों जानें। कर्मको घाड़े घाए कैसें अटकें। तातें कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहै है तो याकों पारिणामिकभाव कहते, सो यह तो क्षायिकभाव है। जो सर्वभेद जामें गर्भित ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाही। तातें केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना हो भाव लेना, जैसें मेघपटल होतें सूर्य प्रकाश प्रगट न हो है, तैसें कर्मउदय होतें केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसें सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तेसें आत्म विषे केवलज्ञान रहै है। जासें दृष्टांत सर्व प्रकार मिले नाही। जैसें पुद्गल विषे वर्ण गुण है, ताकी

हरित वीतादि अवस्था हैं । सो वर्तमान विषे कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है । तैसे आत्मा विषे चैतन्यगुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं । सो वर्तमान कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है ।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तो वस्तु के आच्छादनेका है, केवलज्ञानका सद्भाव नाही है तो केवलज्ञानावरण काहेकों कहो. हो ?

ताका उत्तर—यहां शक्ति है ताकों व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है । जैसे देशचारित्रका अभाव होतें शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा तैसे जानना । बहुरि ऐस जानों—वस्तु विषे जो परनिमित्त तें भाव होय ताका नाम ओपाधिक-भाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय ताका नाम स्वभाव भाव है । सो जैसे जलके अग्निका निमित्त होतें उष्णपनों भयो, तहां शीतलपनाका अभाव ही है । परन्तु अग्निका निमित्त मिटें शीतलता ही होय जाय तातें सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए, जातें ऐसी शक्ति सदा पाइए है । बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसे आत्माके कर्मका निमित्त होतें अन्य रूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है । परन्तु कर्म का निमित्त मिटें सर्वदा केवलज्ञान होय जाय । तातें सदा काल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है । जातें ऐसी शक्ति सदा पाइए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसे शीतल स्वभावकरि उष्णजल कीं शीतल मानि पानादि करै, तो दाभना ही होय । तैसे केवल

ज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकों केवलज्ञानी मानि अनुभवैं, तो दुःखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकों अनुभवैं हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकें प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकरि आत्माकों रागादिरहित माने । सो पूछिए हैं—ए रागादिक तो होते देखिए हैं, ए किस द्रव्य के अस्तित्वविषे हैं । जो शरीर वा कर्मरूप-पुद्गलके अस्तित्वविषे होय तो ए भाव अचेतन वा मूर्तीक होय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए भ्रमूर्तीक भाव भासैं हैं । ताते ए भाव आत्माहीके हैं । सोई समयसारके कलगविषे कहा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो—

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगत् कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं जाता न यत् पुद्गलः ॥

(सर्ववि० अधिकार कलश २०३)

याका अर्थ यहू—रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि न किया, ऐसा नहीं है, जातैं यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातैं ऐसैं होय तो अचेतन कर्मप्रकृतिके भी तिस भावकर्मका फल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यहू कर्तव्य नाही, जातैं बाकें अचेतनपनो प्रगट है । तातें इस रागादिकका जीवही कर्त्ता है अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना न होइ । अर पुद्गल जाता है नाही ।

ऐसे रागादिकभाव जीव के अस्तित्वविषे हैं । अब जो रागादिक भाव-
निका निमित्त कर्मही को मानि आपकों रागादिकका अकर्ता मानें
हैं, सो कर्ता तो आप अर आपकों निरुद्धमी होय प्रमादी रहना, तातें
कर्म हीका दोष ठहरावे हैं । सो यह दुःखदायक भ्रम है । सोई
समयसारका कलशा विषे कहा है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

(सर्व वि० अधिकार कलश २२१)

याका अर्थ—जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीकों
निमित्तपनी माने है, ते जीव शुद्ध ज्ञानकरि रहित है अंधबुद्धि जिनकी
ऐसे होत संते मोहनदीकों नाही उतरे हैं । बहुरि समयसारका ‘सर्व-
विशुद्धिअधिकार’ विषे जो आत्मा की अकर्ता माने है अरयहु कहै
है—कर्म ही जगावे सुवावे है, परघात कर्मते हिंसा है, वेदकर्मते अब्रह्म
है, ताते कर्म ही कर्ता है; तिस जैनीको सांख्यमती कहा है । जैसे
सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसे ही यह भया ।
बहुरि इस श्रद्धानते यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानें
आपकों अकर्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाहीं वा
रागादिक भेटने का उपाय करना रह्या नाहीं, तब स्वच्छन्द होय
खोटे कर्म बांधि अनंतसंसारविषे रले है ।

यहां प्रदन—जो समयसारविषे ही ऐसा कहा है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावाः सर्व्व एवास्य पुंसःॐ ।

याका भव—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व्व ही इस आत्मातें भिन्न हैं । बहुरि तहाँ ही रागादिकों पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य सास्त्रनिविषे भी रागादिकतें भिन्न आत्माकों कहा है, सो यहु कैसे है ?

ताका उत्तर—रागादिकभाव परद्रव्य के निमित्ततें औपाधिकभाव हो हैं भर यहु जीव तिनिकों स्वभाव जानें है । जाकों स्वभाव जानें, ताकों बुरा कैसें मानें वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करे । सो यहु श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेकों स्वभावकी अपेक्षा रागादिकों भिन्न कहे हैं भर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे बंध रोग भेटथा चाहै है; जो शीतका आधिक्य देखें तो उष्ण औषधि बतावें भर आतापका आधिक्य देखें तो शीतल औषधि बतावें । तैसें श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय निरुद्यमी होय, ताकों उपादान कारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाही करे है ताकों निमित्तकारण की मुख्यताकरि रागादिक परभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतें रहित भए सत्य श्रद्धान होय तब ऐसा मानें—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नाही हैं, कर्म के निमित्ततें

ॐ वरुणावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमीनो हृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥

(जीवाजी० कलश ३७)

आत्मा के अस्तित्वविषय विभावपर्याय निपजें हैं। निमित्त मिटे इनका नाश होतों स्वभावभाव रहि जाय है। तातें इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न—जो कर्मका निमित्त तें ए हो हैं, तो कर्मका उद्यम रहै तावत् ए विभाव दूरि कैसें होय ? तातें याका उद्यम करना तो निरर्थक है।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण चाहिए हैं। तिनविषे जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनकों तो उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्यसिद्धि होय। जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक करना है अर अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। तहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तो उद्यम करै अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय। तैसें विभाव दूरि करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म का उपशमादिक हैं। सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करै अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय।

यहां ऐसा कहै हैं कि जैसें विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं तैसें तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधीन हैं, तातें उद्यम करना निरर्थक है।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे भया है। याहीतें उपयोगकों यहां लगावनेका उद्यम कराइए हैं। असंज्ञी जीवनि के क्षयोपशम नाही है, तो उनकों काहेकों

उपदेश दीजिए है ।

बहुिर बह कहै है—होनहार होय तो तहाँ उपयोग लागे, बिना होनहार कैसे लागे ?

ताका उत्तर—जो ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तो उद्यम करै भर यहों होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहाँ नाहीं । मानादिक करि ऐसी झूठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिक होतें तिन करि रहित आत्माकों माने हैं, ते मिथ्यादृष्टी जाननें ।

बहुिर कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होतें आत्माकों निबन्ध माने, सो अत्यक्ष इनका बंधन देखिए है । जानावरणादिकतें जानादिकका घात देखिए है । शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है । बंधन कैसें नाहीं । जो बंधन न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकों करे ।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिविर्षे आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न अवद्वस्पष्ट कैसें कहा है ?

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार हैं । तहाँ तादात्म्य संबंध अपेक्षा आत्माकों कर्म नोकर्मतें भिन्न कहा है । जाते द्रव्य पलटकहि एक नाहीं होय जाय है भर इस ही अपेक्षा अवद्व स्पष्ट कहा है । बहुिर निमित्त, नैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षा बन्धन है ही । उनके निमित्ततें आत्मा अनेक अवस्था धरे ही है । तातें सर्वथा निबन्ध आपकों मानना मिथ्यादृष्टि है ।

यहां कोऊ कहै—हमकों तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं,

जाते शास्त्रविषे ऐसा कहा है—

“जो बंधउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधइ णिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या भर मुक्त भया माने है, सो निःसन्देह बंध है ताको कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बंध मुक्त अवस्था ही को माने है, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नहीं करे हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है; जो द्रव्य स्वभावको न जानता जीव बंध्या मुक्त भया माने, सो बंध है । बहुरि जो सर्वथा ही बंध मुक्ति न होय, तो सो जीव बंध है, ऐसा काहेको कहें । भर बन्ध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम काहेको करिए है । काहेको आत्मानुभव करिये है । ताते द्रव्यदृष्टि करि एक दशा है, पर्यायदृष्टि करि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है ।

ऐसे ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायते बिबद्ध अज्ञानादिक करे है । जिनवाणीविषे तो जाना नय अपेक्षा कहीं कैसा कहीं कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायते निश्चयनय की मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीको ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिको धारै है । बहुरि जिनवाणीविषे तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कहा है । सो याके सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्ततत्त्वनि-का अज्ञान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विचार नहीं । भर चारित्रविषे रागादिक दूर किया चाहिए, ताका उद्यम नहीं । एक अपने आत्माको शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है । ताका अभ्यास करनेको अंतरंगविषे ऐसा चितवन किया करे है—मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म

नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म मरणादि दुःख मेरे नहीं, इत्यादि चिंतवन करे है। सो यहाँ पूछिए है—यह चिंतवन जो द्रव्य-दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन काहेकों करो हो। अर पर्यायदृष्टि करि करो हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम आपाकों शुद्ध कैसे मानो हो ? बहुरि जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसे काहेकों मानों हो। तातैं आपाकों शुद्धरूप चिंतवन करना भ्रम है। काहेतैं—तुम आपाकों सिद्ध-समान मान्या, तो यह संसार अवस्था कौनकी है। अर तुम्हारे नेबल-ज्ञानादिक हैं, तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं। अर द्रव्यकर्म नोकर्म-रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नही ? परमानन्दमय हो, तो अब कर्तव्य कहा रह्या ? जन्म मरणादि दुःख ही नहीं, तो दुःखी कैसे होते हो ? तातैं अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रविषे शुद्ध चिंतवन करनेका उपदेश कैसे दिया है।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा-शुद्धपना है। तहाँ द्रव्यअपेक्षा तो परद्रव्यते भिन्नपनों वा अपने भाव-नितें अभिन्नपनों ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा ओपा-धिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंता वनविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई समयसारव्याख्या-विषे कहा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरमावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः
शुद्ध इत्यभिलप्यते । (समयसार आत्मरूपाति टीका गाथा० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है । सो यह ही
समस्त परद्रव्यनिके भावनितें भिन्नपनेकरि सेया हुआ शुद्ध ऐसा
कहिए है । बहुरि तहाँ हो ऐसा कहा है ।

सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः ।

(समयसार आत्मरूपाति टीका गाथा० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी
प्रक्रियातें पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र
है, तातें शुद्ध है । तातें ऐसैं शुद्ध शब्द का अर्थ जानना । बहुरि ऐसैं
ही केवल शब्द का अर्थ जानना । जो परभावतें भिन्न निःकेवल आप
ही ताका नाम केवल है । ऐसैं हो अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना ।
पर्याय अपेक्षा शुद्धपनों मानें वा केवली आपकों मानें महाविपरीत
होय । तातें आपकों द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्य-
स्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्था विशेष अवधारना । ऐसैं ही
बितबन किएं सम्यग्दृष्टी हो है । जातें साँचा अवलोकने बिना सम्य-
ग्दृष्टी कैसें नाम पावें ।

बहुरि मोक्षमार्गविषैं तो रागादिक भेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण
करना है सो तो विचार ही नहीं । आपका शुद्ध अनुभवनतें ही
आपकों सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है;
सास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतावे है, द्रव्यादिकका गुणस्थान
मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों विकल्प ठहरावे है, तपश्चरण

करना बूथा बलेख करना मानै है, व्रतादिकका धारना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजनादि कार्यानिकों शुभास्रव जानि हेय प्ररूपै है; इत्यादि सब साधनकों उठाय प्रमादी होय परिणमें है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तो मुनिनके भी तो ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषे उपयोगकू लगावै है, अन्य ठिकाना बीच में उपयोग लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्त्र अभ्यासकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतें सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहाँ यावत् उपयोग रहे, तावत् कषाय मन्द रहे । बहुरि आगामी बीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसैं कार्यकों निरर्थक कैसैं मानिए ?

बहुरि वह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्म उपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछू सिद्धि नाहीं ।

ताकों कहिए है—जो तेरे सांची दृष्टि भई है, तो सब ही जैन शास्त्र कार्यकारी हैं । तहां भी मुख्यपने अध्यात्म शास्त्रनिविषे तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तो निर्णय होय चुकै, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ वा उपयोग को मंद-कषायरूप राखनेके अर्थ अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए । अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेके अर्थ अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए परन्तु अन्य शास्त्रनिविषे अरुचि तो न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिके अरुचि है, ताके अध्यात्मकी रुचि सांची नाहीं । जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो

विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितें सुनै वा विषयके विशेषकों भी जानै वा विषयके आचरणविषे जो साधन होय ताकों भी हितरूप मानै वा विषयका स्वरूपकों भी पहिचानै । तैसें जाके आत्मरुचिभई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरादिक तिनका पुराण भी जानै । बहुरि आत्माके विशेष जाननेकों गुणस्थानादिककों भी जानै । बहुरि आत्मा-चरणविषे जे त्र तादिक साधन हैं, तिनकों भी हितरूप मानै । बहुरि आत्माके स्वरूपकों भी पहिचानै । तातें चारघों ही अनुयोग कार्य-कारी हैं । बहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेके अर्थ शब्द न्यायशास्त्रा-दिककों भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका खोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपञ्चोसी' विषे ऐसा कहा है—जो आत्मस्वरूपतें निकसि बाह्य शास्त्रनिविषे बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कहा है । बुद्धि तो आत्माकी है, ताकों छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषे अनुरागिणी भई, ताकों व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जैसे स्त्री शीलवती रहै तो योग्य ही है घर न रह्या जाय तो उत्तम पुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तो अत्यन्त निंदनीक होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषे प्रवर्त्त तो योग्य ही है घर न रह्या जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषे लगै तो महानिंदनीक ही होइ । सो मुनिके भी स्वरूपविषे बहुत काल बुद्धि रहै नाहीं तो तेरी कैसे रह्या करै ? तातें शास्त्राभ्यासविषे उपयोग लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिक-

का वा गुणस्थानादिकका विचारकों विकल्प ठहराव है, सो विकल्प तों है परंतु निविकल्प उपयोग न रहै तब इनि विकल्पनिकों न करे तो अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादि गर्भित हो हैं। बहुरि निविकल्प दशा सदा रहै नाहीं। जाते छद्मस्थका उपयोग एक रूप ब्रह्मकृष्ट रहै तो भ्रन्तमुद्धूत रहै। बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपही का चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा, सो सामान्य चितवनविषे तो अनेक प्रकार बनें नाहीं। भर विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्मणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा। बहुरि सुनि, केवल आत्मज्ञानहीतें तो मोक्षमार्ग होइ नाहीं। सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए वा रागादिक दूरि किए मोक्षमार्ग होगा। सो सप्त तत्त्व-निका विशेष जाननेकों जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आत्मक बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातें सम्यग्दर्शन ज्ञानकी अर्प्ति होय। बहुरि तहां पीछे रागादिक दूरि करने। सो जे रागादिक बधावने के कारण तिनकों छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहां उपयोगकों लगावना। सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकों कारण है। इन विषे कोई रागादिकका निमित्तनाहीं। तातें सम्यग्दृष्टी भए पीछेभी इहांही उपयोग लगावना।

बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकों कारण होय तिनविषे तो उपयोग लगावना परन्तु त्रिसोकवर्ती जीवनि का गति आदि विचार करना वा कर्मका वध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्य-कारी है।

ताका उत्तर—इनिकों भी विचारतें रागादिक बधते नाहीं । जातें ए ज्ञेय याकें इष्ट अनिष्टरूप हैं नाहीं । तातें वर्तमान रागादिकों कारण नाही । बहुरि इनको विशेष जानें तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें आगामी रागादिक घटावनेकों ही कारण हैं । ताते कार्यकारी हैं ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिकों जानें तहाँ रागद्वेष हो है । ताका समाधान—ज्ञानीकें तो ऐसी बुद्धि होइ नाही, भ्रजानीकें होय । इहां पाप छोरि पुण्यकार्यविषे लागै तहाँ किछु रागादिक घटे ही हैं ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत धोर ही जानना कार्यकारी है तातें बहुत विकल्प काहेकों कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानें अर प्रयोजनभूतकों न जानें अथवा जिनको बहुत जानने की शक्ति नाही, तिनकों यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकी बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकों तो यह कह्या नाही जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानेगा, तितना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा । जातें शास्त्रविषे ऐसा कह्या है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यह—सामान्य शास्त्रतें विशेष बलवान है । विशेषहीतें नीके निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकों कृपा क्लेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्गी भए तो संसारी जीवनिंतें उलटी परणति चाहिए । संसारोनिकें इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकें रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है अर द्वेष छोड़नेके अर्थ अनिष्ट

सामग्री अनशनादिक ताका धंगीकार करे है। स्वाधीनपनें ऐसा साधन होय तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न होय। सो चाहिए तो ऐसें घर तेरे अनशनादिते द्वेष भया, ताते ताकों क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहराया, तहां राग आया; तो ऐसी परिणति तो ससारीनिके पाईएही है, तें मोक्षमार्गी होय कहा किया।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करें हैं।

ताका उत्तर—यहु कारण विशेषतें तप न होय सके है परन्तु श्रद्धानविषे तो तपकों भला जानें हैं। ताके साधनका उद्यम राखें हैं। तेरे तो श्रद्धान यहु है, तप करना क्लेश है। बहुरि तपका तेरे उद्यम नाहीं, ताते तेरे सम्यग्दृष्टी कैसे होय ?

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा कहा है—तप आदिका क्लेश करे है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नाहीं।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तत्त्वज्ञानतें तो परान्मुख हैं, तपहीतें मोक्ष मानें हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान बिना केवल तपहीतें मोक्षमार्ग न होय। बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक मेटनेके अर्थ तपकरनेका तो निषेध है नाही। जो निषेध होय तो गणधरादिक तप काहेकों करे। ताते अपनी शक्ति अनुसारि तप करना योग्य है। बहुरि वह व्रतादिकों बधन मानें है। सो स्वच्छन्दवृत्तितो अज्ञान-अवस्थाही विषे थी, ज्ञान पाएं तो परिणतिकों रोकै ही है। बहुवि तिस परिणति रोकनेके अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणनिका त्यागी अवश्य भया चाहिए।

बहुरि वह कहै है—हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग न किया तो न किया ।

ताका उत्तर—जे ए हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते होंय, तो हम ऐसे मानें । बहुरि जो तू अपना परिणामकरि कार्य करे, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए । विषय सेवनादि क्रिया वा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसें होय । सो क्रिया तो आपउद्यमी होय तू करे अर तहां हिंसादिक होय ताकों तू गिने नाहीं, परिणाम शुद्ध माने । सो ऐसी मानितें तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे ।

बहुरि वह कहै है—परिणामनिकों रोकिए वा बाह्य हिंसादिक भी घटाईए, परन्तु प्रतिज्ञा करने में बन्धन हो है, तातें प्रतिज्ञारूप अत नाहीं अंगीकार करना ।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहै तिसतें राग रहै है । तिस रागभावतें बिना कार्य किए भी अविरतितें कर्मका बन्ध हुआ करे । तातें प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है । अर कार्य करनेका बंधन भए बिना परिणाम कैसें रुकेंगे, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होंय ही होंय वा बिना प्रयोजन पड़े ताकी आशा रहै । तातें प्रतिज्ञा करनी युक्त है ।

बहुरि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछें प्रतिज्ञाभंग होय तो महापाप लागे । तातें प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनें सो बनौं, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना ।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करतें जाका निर्वाह होता न

जानें, तिस प्रतिज्ञाकों तो करे नाही । प्रतिज्ञा लेतें हो यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़िदूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतें तो यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ूंगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा किए अविरत सम्बन्धी बंध मिटे नहीं । बहुरि आगामी उदयका भयकरि प्रतिज्ञा न सीजिए सो उदयकों विचारें सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय । जैसे आपकों पचाता जानें, तितना भोजन करे, कदाचित् काहूके भोजनतें अजीर्ण भया होय तो तिस भयतें भोजन करना छांड़े तो मरण ही होय । तैसें आपके निर्वाह होता जानें तितनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित् काहूके प्रतिज्ञातें भ्रष्टपना भया होय, तो तिस भयतें प्रतिज्ञा करनी छांड़े तो असंयम ही होय । ताते बनें सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तो कार्य बनें ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकों करै है । जो तहां उद्यम करै है, तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे । तातें काहेकों स्वच्छन्द होनैकी युक्ति बनावै है । बनें सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है ।

बहुरि वह पूजनादि कार्यकों शुभाशुभ जानि हेय माने है सो यह सत्य ही है । परन्तु जो इनि कार्यनिकों छोरि शुद्धोपयोगरूप होय तो भले ही है अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्तें तो अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतें स्वर्गादि होय वा भली वासनातें वा भला निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय तो सम्यक्त्वादिककी भी प्राप्ति

होय जाय । बहुरि अशुभोपयोगतें नरक निगोदाद होय वा बुरी वासनातें वा बुरा निमित्ततें कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तो सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोग होतें कषाय मंद हो है, अशुभोपयोग होतें तीव्र हो है । सो मदकषायका कार्य छोरि तीव्रकषाय का कार्य करना तो ऐसा है, जैसें कड़वी वस्तु न खानी अरु विष खाना । सो यह अज्ञानता है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्र विषे शुभ अशुभकों समान कहा है, तातें हमकों तो विशेष जानना युक्त नाहीं ।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानि उपादेय मानें हैं, शुद्धोपयोगकों नाहीं पहिचानें हैं, तिनकों शुभ अशुभ दोऊनिकों अशुद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाए हैं । बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तो शुभ भावनि विषे कषायमद हो है, तातें बंध हीन हो है । अशुभभावनि विषे कषायतीव्र हो है, तातें बंध बहुत हो है । ऐसें विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषे शुभकों भला भी कहिए है । जैसें रोग तो थोरा वा बहुत बुरा ही है परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए है । तातें शुद्धोपयोग नाहीं होय, तब अशुभतें छूटि शुभविषे प्रवर्तनायुक्त है । शुभकों छोरि अशुभविषे प्रवर्तना युक्त नाहीं ।

बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तो भए बिना रहती नाहीं अरु शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परे है, जानीकें चाह चाहिए नाहीं; तातें शुभका उद्यम नाहीं

करना ।

ताका उत्तर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्ततें विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं अर क्षुधादिकविषे भी संक्लेश थोरा हो है । तातें शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पोडे हैं तो ताके अवि जेसैं थोरा पाप लागै सो करना । बहुरि शुभोपयोगकों छोड़ि निश्चंक पापरूप प्रवर्त्तना तो युक्त नाहीं । बहुरि तू कहै—ज्ञानोकं चाहि नाहीं अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जेसैं पुरुष किञ्चिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहीं परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जाने, तहाँ चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करे है । तेसै ज्ञानी किञ्चिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाही परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जाने तहाँ चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करे है । ऐसैं यहु बात सिद्ध भई—जहाँ शुद्धोपयोग होता जानें, तहाँ तो शुभ कार्यका निषेध हो है अर जहाँ अशुभोपयोग होता जानें, तहाँ शुभकों उपायकरि अंगोकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकों उपायि स्वच्छन्दपनाकों स्थापै हैं, ताका निषेध किया ।

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—
 एक शुद्धात्माकों जानें ज्ञानी हो है, अन्य किछू चाहिए नाहीं ।
 ऐसा जानि कबहुं एकांत तिष्ठिकरि ध्यान मुद्रा धारि मैं सर्वकर्म उपा-
 धिरहित सिद्ध समान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है ।
 सो ए विशेषण कसैं संभवे, ऐसा विचार नाहीं । अथवा अचल

अखंड अनोपम्यादि विशेषण करि आत्माको ध्यावै है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषे भी सम्भवैं हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नाही । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविषे ऐसा विचार राखि आपको जानी मानैं है । बहुरि ज्ञानी के आस्रव बंध नाही ऐसा प्रागमविषे कह्या है तातें कदाचित् विषय-कषायरूप हो है । तहाँ बंध होनैका भय नाही है, स्वच्छन्द भया-रागादिरूप प्रवर्तैं है । सो आपा परको जाननेका तो चिन्ह वैराग्य-भाव है सो समयसारविषे कह्या है—

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।”*

याका अर्थ—यहु सम्यग्दृष्टीके निश्चयसों ज्ञानवैराग्य शक्ति होय । बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

वित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्व रिक्ताः॥ १३७॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहु मैं सम्यग्दृष्टी हूँ, मेरै कदाचित् बंध नाही, ऐसैं ऊँचा फुलाया है मुख जिनने ऐसैं रागी वैराग्य शक्ति रहित भी आचरण करै हैं तो करो, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकों

ॐ सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या । यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ निर्जरा० कलश १३६ ॥

अवलम्बे हैं तो अवलम्बो, ज्ञाते वे ज्ञान शक्ति बिना अवहूँ पायी ही हैं। ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनाते सम्यक्त्वरहित ही हैं।

बहुत्रि पूछिए है—परकों पर जान्या, तो परद्रव्यविषे रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहाँ वह कहै है—मोहके उदयते रागादि हो हैं। पूर्वे भरतादिक ज्ञानी भए, तिनके भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिये है।

ताका उत्तर—ज्ञानीके भी मोहके उदयते रागादिक हो हैं—यहु सत्य परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक होते नाहीं। सो विशेष वर्णन भागें करेंगे। बहुत्रि जाके रागादिक होनेका किछू विषाद नाहीं, तिनके नाशका उपाय नाही, ताके रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाहीं सम्भवै है। ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टी कैसें होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। बहुत्रि भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिके विषय कषायकी प्रवृत्ति जैसें हो है, सो भी विशेष भागे कहेंगे। तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा तो तेरे तोत्र आस्रव बंध होगा। सोई कह्या है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दोद्यमाः॥

॥ मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन् ।

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विषयस्थोपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥

याका अर्थ—यहू ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मद
सद्यमी हो हैं, ते संसारविषे हूवें और भी तहां “ज्ञानिन कर्म न
जातु कर्तुं मुचितं” —इत्यादि कलशाविषे वा “तथापि न निर-
गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः” —इत्यादि कलशा विषे स्वच्छन्द
होना निषेध्या है। बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबन्धका कारण
नाहीं। अभिप्रायतें कर्त्ता होय करै भर जाता रहै, यहू तो बनै नाहीं;
इत्यादि निरूपण किया है। तातें रागादिक बुरे अहितकारी जानि
तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना। तहां अनुक्रमविषे पहलें तीव्र-
रागादि छोड़नेके अर्थ अशुभ कार्य छोड़ि शुभ विषे सागना,
पीछे मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों भी छोड़ि शुद्धोपयोग रूप
होना।

बहुरि केई जीव अशुभविषे बलेश मानि व्यापारादि कार्य वा
स्त्रीसेवनादि कार्यनिकों भी घटावे हैं। बहुरि शुभकों हेय जानि
शास्त्राभ्यासादि कार्यनिकों नाहो प्रवर्त्ते हैं। वोतराग भावरूप शुद्धो-
पयोगकों प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अथ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थ-
तें रहित होते संते भालसी निरुद्यमी हो हैं। तिनको निन्दा पंचास्ति-
कायकी ब्याख्या विषे कीनी है। तिनकों दृष्टांत दिया है—जैसे बहुत
स्त्रीर खांड खाय पुरुष भालसी हो है वा जैसे वृक्ष निरुद्यमी हैं, तेंसें
ते जीव भालसी निरुद्यमी भए हैं।

अब इनको पूछिए है—तुम बाह्य तो शुभ अशुभकार्यनिकों घटाय
परन्तु उपयोग तो भालम्बन बिना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग
कहाँ रहै है, सो कहो। जो वह कहै—आरथका चितवन करै, ती

शास्त्रादि करि अनेक प्रकारके आत्माका विचारकों तो तुम विकल्प ठहराया भर कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुतकाल लागै नहीं । बारम्बार एकरूप चितवनविषे छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसे न रहि सकै, ताते वे भी शास्त्रादि-कार्यनिविषे प्रवर्त्तैं हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकतें भी कैसे शुद्ध भया मानिए । तातें तेरा कहना प्रमाण नाही । जैसे कोऊ व्यापारा-दिविषे निरुद्यमी होय ठाला जेसे तेसे काल गुमावै, तैसे तू धम्मं विषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूँही काल गमावै है । कबहूँ किछु चितवनसा करे, कबहूँ बातें बनावै, कबहूँ भोजनादि करे, अपना उपयोग निर्मल करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यानिविषे प्रवर्त्तता नाही । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहा क्लेश थोरा होनेते जैसे कोई भालसी होय परचा रहने मे सुख माने, तेसे आनन्द माने है । अथवा जैसे सुपने विषे आपको राजा मानि सुखी होय, तसे आपको भ्रमते सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है । अथवा जैसे कही रति मानि सुखी हो है, तैसे किछु विचार करने विषे रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनन्द कहै है । बहुरि जैसे कही भरति मानि उदास होय, तैसे व्यापारादिक पुत्रादिककों खेदका कारण जानि तिनते उदास रहै है, ताको वैराग्य माने है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषायगर्भित है । जो बीतराग-रूप उदासीन दशाविषे निराकुलता होय, सो सांचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिक चारित्र मोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि र्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुब

प्रवर्त्त है । आपकों तहाँ कषायरहित मानें है, सो ऐसे आनन्दरूप भए तो रौद्रध्यान हो है । जहां सुख सामग्री छोड़ि दुख सामग्री का संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजें, तब निःकषाय भाव हो है । ऐसे भ्रमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जाननैं । जैसे वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसे ए भी जानने । जातें श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनकों इष्ट लागै है ।

बहुरि तिन जीवनिकें ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्मा का चितवनतैं तो संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहाँ प्रगट हो है । बहुरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आस्रव बन्ध हो है । तातें अन्य विचारतें पराङ्मुख रहै हैं । सो यह भी सत्य श्रद्धान नाहीं, जातें शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो वा अन्य चितवन करो; जो बीतरागता लिए भाव होय, तो तहाँ संवर निर्जरा ही है अर जहाँ रागादिरूप भाव होय, तहाँ आस्रव बंध ही है । जो परद्रव्यके जानने-हीतें आस्रव बन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्यकों जानें हैं, तिनकें भी आस्रव बन्ध होय । बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थकें पर-द्रव्य चितवन होतें आस्रव बन्ध हो है । सो भी नाही, जातें शुक्ल ध्यानविषैं भी मुनिनिकें छहो द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनः पर्यायादिविषैं परद्रव्यके ज्ञाननेही को विशेषता हो है । बहुरि चौथा गुणस्थानाविषैं कोई अपने

स्वरूपका चितवन करे है, ताकी भी आस्रव बन्ध अधिक है वा गुण-श्रेणी निर्जरा नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषं आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य चितवनतें भी आस्रव बन्ध थोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जरा हुवा करे है। तातें स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतें निर्जरा बंध नाहीं। रागादिकके घटे निर्जरा है, रागादिक भए बन्ध है। ताकों रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, तातें ग्रन्थथा माने है।

तहाँ वह पूछे है कि ऐसैं है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषं नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प का निषेध किया है, सो कैसें है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषं लगि रहे हैं, अभेद-रूप एक आपकों अनुभवे नाहीं हैं, तिनकों ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेकों कारण हैं। वस्तु का निश्चय भये इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं। तातें इन विकल्पनिकों भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना। इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषे फँसि रहना योग्य नाहीं। बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछे ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रह्या करे। स्वद्रव्यका वा पद्रव्यका समान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिएं होय, तिसहोका नाम निर्विकल्प दशा है।

तहाँ वह पूछे है—यहाँ तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसें सम्भवै ?

ताका उत्तर—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है। जातें छद्मस्थकै जानना विचार लिए है। ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव

होय, तब अड़पना भया सो आत्माके होता नाही । ताँवे विचार तो रहे । बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाही । तो सामान्यका विचार तो बहुत काल रहता नाही वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासता नाही । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है परका नाही, तो परविषे पर बुद्धि भए बिना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवे ? तहाँ वह कहे है, समयसारविषे ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥

(कलश १३०—संवर अधिकार)

याका अर्थ यह—भेद विज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परतें छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषे स्थित होय । तातें भेद विज्ञान छूट पर का जानना मिटि जाय है । केवल आपहीको आप जान्या करे है ।

सो यहाँ तो यह कहा है—पूर्व आपा परको एक जान था, पोछे जुदा जाननेको भेद विज्ञानको तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपको भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपही विषे निश्चित होय । पोछे भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाही । स्वयमेव परको पररूप आपको आपरूप जान्या करे है । ऐसा नाही, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । तातें परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाही है । तो कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशतें किसी जेयके जाननें विषे उपयोग लगावना, किसी जेयके

जाननेते छुड़ावना, ऐसे बार बार उपयोगको भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहाँ बीतरागरूप होय जाकों जानै है, ताकों यथार्थ जानै है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थ उपयोगकों नाहीं भ्रमावै है, तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी ।

यहाँ कोऊ कहै—छयस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेय विषे भ्रमै ही भ्रमै । तहाँ निर्विकल्पता कैसे सम्भवै है ?

ताका उत्तर—जेते काल एक जानने रूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्तविषे ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—
“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् ।”❧

एकका मुख्य चित्तवन होय अरु अन्य चित्ता रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीका विषे यह विशेष कह्या है—जो सर्व चित्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तो अचेतनपनो होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सतान अपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परन्तु यावत् बीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकों भ्रमावै नाही, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है ।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो परद्रव्यतें छुड़ाय स्वरूपविष उपयोग लगावने का उपदेश काहेकों दिया है ?

ताका समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिर्कों कारण पर द्रव्य हैं, तिनविषे उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ आवै हैं अरु स्वरूप-

❧ “उतप संहनन्स्वैकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानमान्ममु हृतान् ।”

(तत्त्वार्थसूत्र ६-२७)

चितवन करे तो राग द्वेष घटे हैं, ऐसों नीचली अवस्थावारे जीवनियों पूर्वोक्त उपदेश है । जैसों कोऊ स्त्री विकारभावकरि पर घर जाती थी, ताकों मनै करो—पर घर मति जाय, घर में बंठि रहो । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्त तो किछू दोष है नाहीं । तैसों उपयोगरूप परणति राग-द्वेष भावकरि पर द्रव्यनिविषे प्रवर्त्त थी, ताकों मनै करो—परद्रव्यनिविषे मति प्रवर्त्त, स्वरूपविषे मग्न रहो । बहुरि जो उपयोगरूप परणति बीतरागभावकरि परद्रव्यों जानि यथायोग्य प्रवर्त्त, तो किछू दोष है नाहीं ।

बहुरि वह कहै है—ऐसैं है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग काहेकों करें हैं ।

ताका समाधान—जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पर-घरनिका त्याग करै, तैसों बीतराग परणति रागद्वेषके कारण परद्रव्य-निका त्याग करै है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परधर जानेका त्याग है नाहीं । तैसों जे राग द्वेषकों कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाहीं ।

बहुरि वह कहै है—जैसों जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके धरि जाय तो जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नाहीं । तैसों परणतिकों प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाहीं ।

ताका समाधान—जैसों स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रा-दिकके भी घर जाय तैसों परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेकों कारण

शुणस्थावादिक का कर्मादिकों भी जानें । बहुतरि तहाँ ऐसा जानना—जैसें शीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवै तो स्त्री शीलवती ही है । तैसें बीतराग परणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषे न लागै, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहाँ रागादिक न कर तो परणति शुद्ध ही है । ताते स्त्री आदिकी परीषह मुनिनके होय, तिनकों जानै ही नाहीं, अपने स्वरूप ही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तो है परन्तु रागादिक नाहीं करै है । या प्रकार परद्रव्यों जानते भी बीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुति वह कहै—ऐसें है तो शास्त्रविषे, ऐसे कैसे कहा है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।

ताका समाधान—अनादितें परद्रव्यविषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकों यह उपदेश है । आपही विषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषे रागद्वेषादि परणति करनेका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतें सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तो केवलीके भी तिनका अभाव होय । जहा परद्रव्यों बुरा जानना, निज द्रव्यों भला जानना, तहाँ तो रागद्वेष सहज ही भया । जहाँ आपको आपरूप परकों पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसें ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्ते, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो हैं, ऐसे जानना । ताते बहुत कहा कहिए, जैसें रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय सो ही

कद्वान सम्यग्दर्शन है। बहुरि जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय सोही जानना सम्यग्ज्ञान है। बहुरि जैसे रागादि मिटें सोही आचरण सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकान्तपक्षके धारी जैनाभास तिनके मिथ्यात्व का निरूपण किया।

केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण

अब व्यवहाराभास पक्षके धारक जैनाभासनि के मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिनध्यागम विषे जहा व्यवहारको मुख्यताकरि उपदेश है, ताकों मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करे है, तिनके सब धर्मके अग ग्रन्थधारूप होय मिथ्याभावकों प्राप्त होय हैं सो विशेष कहिए हैं। यहां ऐसा जानि लेना; व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितें पुण्यबंध होय है, तातें पापप्रवृत्ति अपेक्षा तो याका निषेध है नाहीं। परन्तु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करि सन्तुष्ट होय, सांचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताकों मोक्षमार्गविषे सम्मुख करनेको तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है। जो यह कथन कीजिए है, ताकों सुनि जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे तो तो तुम्हारा बुरा होगा और जो यद्यर्थ श्रद्धान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, विंचका किल्ल दोष नाहीं। तैसे कोउ संसारी पुण्यरूप-धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषयकषायरूप प्रवर्तेंगा, ता वह ही नरकादिविषे दुःख पावेगा। उपदेश दाताका तो दोष है

नाहीं। उपदेश देनेवालेका तो अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषे लगावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायतें इहाँ निरूपण कीजिए है।

कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध

तहाँ कोई जीव तो कुलक्रमकरि ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं। परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसें प्रवर्तें हैं। सो जेसे अभ्यमती अपने कुलधर्मविषे प्रवर्तें हैं, तैसें हो यह प्रवर्तें हैं। जो कुलक्रमहोते धर्म होय, तो मुसलमान आदि सब ही धर्मात्मा ह्योय। जैनधर्मका विशेष कहा रह्या ? सोई कहा है।

लोयम्मि रायणोई णायं ण कुलकम्मि कइयाचि।

किं पुण तिलोयपहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥१॥

(उप. सि. र. गा. ७)

याका अर्थ—लोकविषे यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाही होय है। जाका कुल चोर होय, ताको चोरी करता पकरै तो वाका कुलक्रम जानि छोड़े नाहीं, दंड ही दे। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषे कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवै। बहुरि जो पिता दरिद्रो होय आप धनवान् होय, तहाँ तो कुलक्रम विचारि आप दरिद्रो रहता ही नाहीं, तो धर्मविषे कुलका कहा प्रयोजन है। बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहाँ कुलक्रम कसे रह्या ? जा कुल ऊपरि दृष्टि होय, तो पुत्र भी नरकगामी होय। ताते धर्मविषे कुलक्रमका किछु प्रयोजन नाही। शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष तें जिनधर्म विषे भी पापी पुरुषानकरि

कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषय कषाय/पोषणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्यागकरि जिनभाज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है।

इहां कोऊ कहै—परम्परा छोड़ि नवीन मार्गविषे प्रवर्तना युक्त नाहीं। ताको कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकरे तो युक्त नाहीं। जो परम्परा अनादिनिघन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषे लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति भेटि बीबिमे पापी पुरुषा अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तो ताको परम्परा मार्ग कैसे कहिए। बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषे जैसा धर्म लिख्या था तैसें प्रवर्त, तो ताको नवीन मार्ग कैसे कहिए। बहुरि जो कुलविषे जैसें जिनदेवकी आज्ञा है, तैसें ही धर्म की प्रवृत्ति है, तो आपको भी तैसें ही प्रवर्तना योग्य है। परन्तु ताको कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगोकार करना। जो साचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्त है तो वाको धर्मात्मा न कहिए, जाते सर्व कुलके उस आचरणको छोड़े तो आप भी छोड़ि दे। बहुरि जो वह आचरण करै है सो कुल का भयकरि करै है, किछू धर्म बुद्धितें नाहीं करै है; ताते वह धर्मात्मा नाहीं। ताते विवाहादि कुल सम्बन्धी कार्यनिविषे तो कुलक्रम का विचार करना अरु धर्मसम्बन्धी कार्यविषे कुलका विचार न करना। जैसें धर्ममार्ग साचा है, तैसें प्रवर्तना योग्य है।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध

बहुरि केई आज्ञानुसारि जैनी हो हैं। जैसें शास्त्रविषे आज्ञा है

तस माने हैं परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नहीं । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय तो सर्व मतवाले अपने अपने शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होय । ताते परीक्षाकार जिनवचननिकों सत्यपनो पहिचानि बिन आज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय ? अर बिना निर्णय किए जैसे अन्यमती अपने शास्त्रनिकी आज्ञा माने हैं, तैसें यान जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी । बहु तो पक्षकार आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै, शास्त्रविषे दश प्रकार सम्यक्त्वविषे आज्ञा सम्यक्त्व कहा है वा आज्ञाविचय धर्म ध्यानका भेद कहा है वा निःशक्ति अंगविषे जिनवचनविषे संशय करना निषेध्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषे कथन केई तो ऐसे हैं, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकर परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे है, जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नाही । ताते आज्ञा ही करि प्रमाण होय हैं । तहाँ नाना शास्त्रनिविषे जे कथन समान होय, तिनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन हो नाही । बहुरि जो कथन परस्पर विरुद्ध होइ, तिनविषे जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होय, तिनको तो परीक्षा करनी । तहा जिनशास्त्र क कथन की प्रमाणता ठहर, तिन शास्त्रविषे जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाही ऐसे कथन किए होय, तिनको भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिनशास्त्रनिके कथनकी प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्वहू कथनकी अप्रमाणता माननी ।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषे प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषे अप्रमाण भासै तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जे प्राप्त के भासे शास्त्र हैं, तिनविषे कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जातें के तो जानपना ही न होय, के राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो प्राप्त ऐसा होय नाहीं, तातें परीक्षानी की नाहीं करी है, तातें भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थकं अन्यथा परोक्षा होय जाय तो कहा करे ?

ताका समाधान—सांची झूठी दोऊ वस्तुनिकों मीढे भर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तो सांची ही परीक्षा होय । जहां पक्षपातकहि नीके परीक्षा न करे, तहां ही अन्यथा परोक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषे परस्पर विरुद्ध कथन तो घन, कोन-कोनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषे देव गुरु धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करि लेनी । जिन शास्त्रनिविषे ए सांचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषे ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषे झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषे कैसे झूठ बोलेगा । तैसें जिस शास्त्रविषे प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिस विषे प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होय ? जातें देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाय हैं ।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायतें किया, तिन ही शास्त्रनिविषे अन्य कथन अन्यथा कहेको किया ।

ताका समाधान—जो एक हो कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथा-पना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदो पद्धति ठहरै नाहीं । तातें घने कथन अन्यथा करनेतें जुदो पद्धति ठहरै । तहां तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ि जाय—यहु भी मत है । तातें प्रयोजनभूतका अन्यथापना का भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति घनावने के अर्थि कोईर मांचा भा कथन किया । परन्तु स्थान होय सो भ्रम में परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकारि जहाँ सांच भासै, तिस मत की सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है, अन्य नाहीं । जातें याका वक्ता सर्वज्ञ बीतराग है, सो झूठ काहेकों कहै । ऐसे जिन आज्ञा माने जो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है । बहुरि तहां एकाग्र चिन्तवन होय, ताहोका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो, ऐसे न मानिए अर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलगी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि श्रेवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादृष्टिपना कंस रह्या ? तातें किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय है । सोकविषे भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि तें कह्या—जिनवचनविषे सशय करनेतें सम्यक्त्वका शका नामा दोष हो है, सो 'न जानै यह कंस है', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहां शंका नाम दोष हो है । बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तो अष्टसहस्रीविषे आज्ञाप्रधानतें परीक्षा प्रधानको उत्तम काहेको कह्या ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कंस

कहे । प्रमाण नयते पदार्थनिका निणय करनेका उपदेश काहेको दिया । ताते परीक्षा करि आज्ञा मानना योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषा अपना कल्पित कथन किया है भर तिनकों जिनवचन ठहराया है, तिनकों जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहाँ भी प्रमाणादिकते परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनिते विधि मिलाय वा ऐसे सम्भवं है कि नाही, ऐसा विचारकरि बिरुद्ध अर्थकों मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग घ्राप पत्र लिखि तामे लिखनेवालेका नाम किसी साहूकार का घरचा, तिस नामके भ्रमतं धनको ठिगावै तो दरिद्री ही होय । तैसे पापी घ्राप ग्रन्थादि बनाय, तहा कर्त्ताका नाम जिन गणघर आचार्यनिका घरचा, तिस नामके भ्रमते भूँठा श्रद्धान करे तो मिथ्यादृष्टि ही होय ।

बहुरि बब कहै है— गोम्मटसारॐ विषे ऐसा कहा है— सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञान गुरुके निमित्तते भठ भी श्रद्धान करै तो आज्ञा माननेते सम्यग्दृष्टि ही है । सो यहु कथन कैसे किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही, सूक्ष्मपनेते जिनका निर्णय न होय सक, तिनकी अपेक्षा यहु कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए तो सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय करना । ताते बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही करि जैनी है, ते भो मिथ्यादृष्टि जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी हो हैं परन्तु मूल परीक्षा नाहीं करै हैं । दया

ॐ सम्माइटी जीवो उवइदुं पवयणं तु सहहृदि ।

सहहृदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुण्ययोगा ॥२७॥

शील तप संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यनिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मतें इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिन-मतकों उत्तम जानि प्रीतिवंत होय जैनी होय हैं। सो अन्यमतविषें भी ऐसा तो कार्य पाईए है, तातें इन लक्षणनिविषे अतिव्याप्ति पाईए है।

कोऊ कहै—जैसें जिनधर्मविषें ए कार्य हैं, तैसें अन्यमतविषें नाही पाईए हैं। तातें अतिव्याप्ति नाही।

ताका समाधान—यहु तो सत्य है, ऐसें ही है। परन्तु जैसें तू दयादिक मानें है, तैसें तो वे भी निरूपे हैं। परजीवनिकी रक्षाकों दया तू कहै है, सोई वे कहें हैं। ऐसे ही अन्य जाननें।

बहुरि वह कहै है—उनकें ठीक नाही। कबहूँ दया प्ररूपे, कबहूँ हिंसा प्ररूपे।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अशमात्र तो आया। तातें अति-व्याप्तिपना इन लक्षणनिकें पाईए है। इनकरि साँची परीक्षा होय नाही। तो कैसें होय। जिनधर्म विषे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कह्या है। तहाँ साँचे देवादिकका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय वा तिनकों जाने सम्यग्ज्ञान होय वा साँचा रागादिक मिटें सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वरूप जैसें जिनमत विषे निरूपण किया है, तैसें कहो निरूपण किया नाही वा जैनी बिना अन्य-मती ऐसा कार्य करि सकते नाही। तातें यहु जिनमतका साँचा लक्षण है। इस लक्षण कों पहचानि जे परीक्षा करें, तेई श्रद्धानो हैं। इस बिना अन्य प्रकार करि परीक्षा करें हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारें हैं। केई महान् पुरुषको जिनधर्मविषें प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तें हैं। केई देखा देखी

जिनधर्मका शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविधें प्रवर्तते हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके जोव आप विचारकर जिनधर्मका रहस्य नाही पहिचानें है अर जैनी नाम धरावें हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जानने । इतना तां है, जिनमतविधें पापका प्रवृत्तिविशेष नही होय सक है अर पुण्यके निमित्त घने है अर साचा मोक्षमागकें भा कारण तहाँ बनि रह है । तातें जे कुलादिकरि भी जैनी है, ते भी औरनिते तो भले ही है ।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जोव कपटकार आजीविकाके अर्थ वा बढाईकें अर्थ वा किल्लू विषयकषायनमन्धी प्रयोजनविचारि जैनी हों है, ते तो पापी ही हैं । अति तीव्रकषाय भग ऐनों बुद्ध भाव है । उनका सुलभता भी कठिन है । जैनधर्म ॥ ममारका नाश के अर्थ सेउए है । ताकरि जो समागेक प्रयोजन माध्या चाहै सा बडा अन्याय करे है । तातें ते तो मिथ्यादृष्टि है ही ।

इहाँ कोऊ कहै—हिंसादिकरि जिन कार्यकों करिए, ते काय धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए तो बुग कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे ।

ताकों कहिए है—पापकाय अर धमकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चेत्यालय बनाय, तिसहाँकों स्त्रोसेवनादि पापनिका भी साधन करै, ता पापी ही होय । हिंसादिकरि भोगादिकके अर्थ जुदा मन्दिर बनावें तो बनावो परंतु चेत्यालयविधें भोगादि करना युक्त नाही । तैसे धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनहीकों आजीविका आदि पाप का भी साधन करे, तो पापी ही होय । हिंसादि करि आजीविकादि के अर्थ व्यापारादि करे तो करो

परन्तु पूजादि कार्यानिविष्टं तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाही ।

इहां प्रश्न—जो ऐसे है तो मुनि भो धर्म साधि पर घर भोजन करें हैं वा साधर्मी साधर्मी का उपकार करें करावे हैं, सो कैसे बने ?

ताका उत्तर—जो आप तो किछू आजीविका आदि का प्रयोजन विचारि धर्म नाही साधें हैं, आपकों धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करे है तो तो किछू दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिका प्रयोजन विचारि धर्मसाधै है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अगीकार करें हैं, तिनकें भोजनादिका प्रयोजन नाही, शरीरकी स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो लें, नाहा समता राखें । संक्लेशरूप होय नाही । बहुरि आप हितके अर्थ धर्म साधें हैं, उपकार करवानेका अभिप्राय नाही है । अर आपकें जाका त्याग नाही, ऐसा उपकार करावें । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करे तो करो अर न करे तो आपके किछू संक्लेश होता नाही । सो ऐसे तो योग्य है । अर आपही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करें, जहां भोजनादि उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय सो पापी ही जानना । ऐसे संसारिक प्रयोजन लिए जे धर्म साधें हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि हैं ही । या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनकें धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

जेनामापी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्य देखी लोभादिका

अभिप्रायकरि धर्म साधे हैं,तिनिके तो धर्मदृष्टि नहीं। जो भक्ति करे है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरचा करे है। अरु मुख्यतें पाठादि कर है वा नमस्कारादि करे है परन्तु यह ठीक नहीं—में कौन हूँ, किसकी स्तुति करूँ हूँ, किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करूँ हूँ, पाठविषे कहा अर्थ है, सो किछु ठीक नहीं। बहुरि कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय। तहां सुदेवसुगुरुमुशास्त्रादि वा कुदेवकुगुरुकुशास्त्रादि विषे विशेष पहिचान नहीं। बहुरि जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचाररहित जैसे अपनी प्रशंसा होय तैसे दान दे है। बहुरि तप करे है तो भूखा रहनेकरि महंतपनो होय सो कार्य करे है। परिणामनि-की पहिचान नहीं। बहुरि व्रतादिक धारें है, तहां बाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है। सो भी कोई सांची क्रिया करे है, कोई झूठी करे है। अरु अतरंग रागादि भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नहीं वा बाह्य भी रागादि पोषने का साधन करे है। बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करे है, तहां जैसे लोकविषे बड़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय तैसे कार्य करे है। बहुरि बहुत हिसादिक निपजावे है। सो ए कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। बहुरि तहां किंचित् हिसादिक भी निपजे है तो थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कहा है। सो परिणामनिकी पहिचान नहीं। अरु यहाँ अपराध केता लागे है, गुण केता हो है सो नफ़ा टोटा का ज्ञान नहीं वा विधि अविधिका ज्ञान नहीं। बहुरि शास्त्राभ्यास करे है, तहाँ पद्धतिरूप प्रवर्त्त है। जो बांचे है तो और-निकों सुनाय दे है। पढ़े है तो आप पढ़ि जाय है। सुनै है तो कहे है

सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताको आप अंतरंग विषं नाहीं अवधारं है । इत्यादि धर्मकार्यनिका मर्मकों नाहीं पहिचानं । केई तो कुलविषं जेसं बड़े प्रवर्त्तं तैसें हमकों भी करना अथवा धोर करं हैं तैसें हमको भी करना वा ऐसें किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होसी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म कों साधं हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं जिनकं किछु तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछु धर्मबुद्धि भी है, ताते पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करै है अर किछु आगे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं । मिश्रपनो पाइए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधं हैं परन्तु निश्चय धर्म-कों न जानें हैं । ताते अभूतार्थ रूप धर्मकों साधं हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषे देव गुरु धर्मकी प्रतीति किए सम्यक्त्व होना कह्या है । ऐसी आज्ञा मानि अरहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, जैनशास्त्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करने का त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाही करै हैं । अथवा परीक्षा भी करे हैं तो तत्त्वज्ञान पूर्वक सांची परीक्षा नाही करै है, 'बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै है । ऐसें प्रतीतिकरि सुदेव सुगुरु सुशास्त्रनिकी भक्तिविषे प्रवर्त्तं हैं ।

अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप

तहां अरहत देव है, सो इन्द्रादिकरि पूज्य है, अनेक अतिशयसहित हैं, जुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको धरै हैं, स्त्रीसंगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं । तहां

इनविषे कोई विशेषण पुद्गलके आश्रय, कोई जीवके आश्रय हैं, तिनकों भिन्न भिन्न नहीं पहिचाने है । जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषे जीव पुद्गलके विशेषणकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरे है तैसें यह असमान जातीय अरहन्तपर्यायविषे जीव पुद्गलके विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरे है । बहुरि जे बाह्य विशेषण हैं, तिनकों तो जानि तिनकरि अरहन्तदेवकों महन्तपनो विशेष माने है अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों यथावत् न जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्तपनो आज्ञा अनुसार माने है अथवा अन्यथा माने है । जातें यथावत् जीवका विशेषण जानें मिथ्यादृष्टो रहे नहीं । बहुरि तिन अरहन्तनिकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधम उषा-बकपतितपावन माने है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितें ईश्वरकों जैसे माने है, तैसें ही यह अरहन्तकों माने है । ऐसा नहीं जाने है—फलतो अपने परिणामनिका लागे है अरहन्त तिनकों निमित्तमात्र है, ताते उपचारकरि वे विशेषण सम्भव हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहन्त ही स्वर्गमोक्षादिका दाता नहीं । बहुरि अरहन्तादिकके नामादिकतें श्वानादिक स्वर्ग पाया तहां नामादिकका ही अतिशय माने है । बिना परिणाम नाम लेने वालोंके भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तो सुननेवालेकें कसैं होय । श्वानादिकके नाम सुननेके निमित्ततें कोई मंदकषायरूप भाव भए हैं, तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहन्तादिकके नाम पूजनादिकतें अनिष्ट सामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि भेटनेके अर्थ वा घनादिकी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करे है । सो इष्ट

अनिष्टका तो कारण पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता है नहीं। अरहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितं पूर्व पापका संक्रमणादिक होय जाय है। तातें उपचारकरि अनिष्टका नाशकों वा इष्टकी प्राप्तिकों कारण अरहतादिककी भक्ति कहिए है। अर जे जीव पहलेही संसारो प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताके तो पापहीका अभिप्राय भया। काक्षा विचिकित्सारूप भाव भए तिनिकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसे होय ? बहुरि तिनिका कार्यसिद्ध न भया।

बहुरि केई जीव भक्तिकों मुक्तिका कारण जानि तहाँ भक्ति अनुरागी होय प्रवर्त्तै है सो अन्यमती जैसे भक्ति ते मुक्ति मानें हैं तेसे याके भी श्रद्धान भया। सो भक्ति तो रागरूप है। रागतें बंध है। तातें मोक्ष का कारण नाही। जब राग उदय आवे, तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय। तातें अशुभ राग छोडनेको जानी, भक्ति विषै प्रवर्त्तै है वा मोक्षमार्ग कों बाह्य निमित्तमात्र भी जानें है। परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै है। सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषै कहा है ॥—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति। तीव्ररागज्वरविनोदार्थमस्यानरागनिषेधार्थं वक्ष्यित् ज्ञानिनोपि भवति।

याका अर्थ—यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाके ऐसा अज्ञानी जीवक हो है। बहुरि तीव्ररागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकानें

॥ अर्थं हि स्थूल लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्यज्ञानिनो भवति। उपरितनभूमिकायामसंघास्यदस्यारथानराग निषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदाचिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ स० टीका गा० १३६ ॥

रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानिक भी हो है ।

तहाँ वह पूछै है, ऐसे है तो ज्ञानी तें अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सांची भक्ति है अज्ञानीके नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानविषे भी मुक्तिका कारण जाननेते प्रति अनुराग है । ज्ञानीके श्रद्धानविषे शुभबंधका कारण जाननेतें तैसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित् ज्ञानीके अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीके हो है, ऐसा जानना । ऐसे देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

अब गुरुभक्तिका स्वरूप वाकै कैसे है, सो कहिए हैः—

गुरुभक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव अज्ञानुसारी हैं । ते तो ए जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातें इनकी भक्ती करनी, ऐसे विचारि तिनकी भक्ति करे हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भो करे हैं । तहां ए मुनि दया पालें हैं, शील पाले हैं, घनादि नाहीं राखे हैं, उपवासादि तप करे हैं, क्षुधादि परीषह सहै हैं, किसीसों क्रोधादि नाहीं करे हैं, उपदेश देय औरनिकों धर्मविषे लगावे हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करे हैं । सो ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषे वा जैनी मिथ्यादृष्टोन्निविषे भो पाईए हैं । तातें इनविषे अतिव्याप्तपनो है । इनिकरि सांची परीक्षा होय नाहीं । बहुरि इन गुणनिको विचारै है, तिनविषे केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानता असमानजातीय मुनिपर्यायविषे एकत्व बुद्धितें मिथ्यादृष्टि ही रहै है ।

बहुति सम्पददर्शनज्ञानचारित्रको एव तारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है, ताकों पहिचाने नाही । जाते यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टो रहता नाही । ऐसे मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानें तो सांची भक्ति कैसे होय ? पुण्यबधकों कारणभूत शुभत्रियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनको सेवातें अपना भला होना जानि तिनविषे अनुरागी होय भक्ति करे है । ऐसे गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या ।

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए है :—

शास्त्र भक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव तो यहु केवली भगवान्की बाणो है, तातें केवलीके पूज्यपनातें यहु भो पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करे हैं । बहुति केई ऐसे परीक्षा करे हैं—इन शास्त्रनिविषे विरागता दया क्षमा शोल संतोषादिकका निरूपण है तातें ए उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानि भक्ति करे हैं । सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांतादिक तिनविषे भी पाईए है । बहुति इन शास्त्रनिविषे त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, तातें उत्कृष्टता जानि भक्ति करे है । सो इहां मनुमानादिकका तो प्रवेश नाही । सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसे जानिए । तातें ऐसे सांचो परीक्षा होय नाही । इहा अनेकान्तरूप सांचा जीवादितत्वनिका निरूपण है अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है, ताकों नाही पहिचाने हैं । जाते यहु पहिचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाही । ऐसे शास्त्रभक्तिका स्वरूप कह्या ।

या प्रकार याकें देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातें व्यवहार-सम्पत्त्व भया माने है । परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाही । तातें प्रतीति भी सांची भई नाही । सांची प्रतीति बिना सम्यक्तकी

प्राप्ति नाह। तातें मिथ्यादृष्टी ही है।

तत्त्वार्थ श्रद्धानका अर्थार्थपना

बहुरि शास्त्रविषे 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वा० सू०१-२) ऐसा वचन कहा है। तातें जेसे शास्त्रनिविषे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सीखले है। तहाँ उपयोग लगावे है। औरनिकों उपदेश है परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाहीं। घर इहां तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा। सो भाव भासे बिना तत्त्वार्थ-श्रद्धान कैसें होय ? भावभासना कहा सो कहिए है:—

जेसें कोऊ पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखे है परन्तु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचान भए बिना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप माने है वा सत्य भी माने है तो निर्णय करि नाहीं माने है। तातें वाक चतुरपनों होय नाहीं। तैसें कोऊ जीव सम्यक्ती होनेके अर्थ शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखे है परन्तु तिनके स्वरूपकों नाहीं पहिचाने है। स्वरूप पहिचाने बिना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी माने है तो निर्णयकरि नाहीं माने है। तातें वाक सम्यक्त्व होय नाहीं। बहुरि जेसें कोई शास्त्रादि पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचाने है तो वह चतुर ही है। तैसें शास्त्र पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचाने है तो वह सम्यग्दृष्टी ही है। जेसें हिरण स्वर रागादिकका नाम न जाने है घर ताका स्वरूपकों पहिचाने है तैसें तुच्छ बुद्धि जीवादिकका नाम न जाने है घर तिनका स्वरूपकों पहिचाने है। यह मैं हूँ, ए पर हैं; ए भाव बुरे हैं, ए

भले हैं, ऐसे स्वरूप पहिचाने ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^ॐ मुनि जीवादिकका नाम न जानै था अर "तुपमाषमिध्र" ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाही परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, ताते केवली भया । अर ग्यारह अगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जानै परन्तु भाव भासं नाही, ताते मिथ्यादृष्टी हो रहै हैं । अब याकं तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

जिनशास्त्रनिते जीवके अस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान मार्गणादिरूप भेदनिकों जानै है, अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादिविशेषनिकों जानै है परन्तु अध्यात्मशास्त्रनिविषे भेदविज्ञानकों कारणभूत वा बीतरागदशा होनेकों कारणभूत जेसे निरूपण किया है तैसे न जानै है । बहुरि किसो प्रसंगते तैसे भी जानना होय तो शास्त्र अनुसारि जानि तो ले है परन्तु आपको आप जानि परका अंश भी आप विषे न मिलावना अर आपका अंश भी पर विषे न मिलावना, ऐसा साँचा श्रद्धान नाही करै है । जेसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारि बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्णादिविषे अहंबुद्धि धारै है, तैसे यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषे वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषे आपो मान है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहूँ साँची बात भी बतावे परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नाही । ताते जेसे मतवाला माताकों माता भी कहै तो स्याना नाहीं तैसे याकों

ॐ तुसमार्गं षोडशो भावविसुद्धो महाणुभावोय ।

शामेण य शिवभूई केवलणाणी फुडो जाओ ॥ —भावपा० ५३ ॥

सम्यक्ती न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय तैसें आत्माका कथन कहै परन्तु यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नाही भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूँ औरतें भिन्न बतावता होय तैसें आत्म शरीरकी भिन्नता प्ररूपे परन्तु मैं इस शरीरादिकतें भिन्न हूँ, ऐसा भाव भासै नाही । बहुरि पयायविषे जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततें अनेक क्रिया हो हैं, तिनकों दोय द्रव्यका मिलापकरि निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाही । इत्यादि भाव भासै बिना जीव अजीवका सांचा अद्वानी न कहिए । तातें जीव अजीव जाननेका तो यह ही प्रयोजन था सो भया नाही ।

आश्रव तत्वके अद्वानका अन्यथा रूप

बहुरि आश्रवतत्वविषे जे हिसादिरूप पापाश्रव हैं, तिनकों हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रव है, तिनको उपादेय मानै है । सो ए तो दोऊ ही कर्मबधके कारण इन विषे उपादेयपनो माननों सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसारका बधाधिकारविषे कह्या है॥—

सर्व जीवनिकें जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हो हैं । जहाँ अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यानिका कर्ता होय सोई मिथ्याध्यवसाय बधका कारण है+ । तहाँ अन्य जीवनिकों जिवानेका

॥ समयसार गा० २५४ से २५६

+ सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परःपरस्य, कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःख-सौख्यम् ॥ १६८

वा सुखी करनेका अध्यवसाय हाथ सो तो पुण्यबंधका कारण है अरु मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबंधका कारण है । ऐसे अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंधकों कारण हैं अरु हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकों कारण हैं । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं ते त्याज्य हैं । ताते हिंसादिवत् अहिंसादिकों भी बंधका कारण जानि हेय हो मानना । हिंसाविषे मारनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु पूरा हुवा बिना मर नाहो, अपनो द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधे है । अहिंसाविषे रक्षा करनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु अवशेष बिना वह जीवे नाही, अपनो प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधे है । ऐसे ए दोऊ हेय हैं । जहा वीतराग होय दृष्टा जाता प्रवर्त्त, तहाँ निर्वन्ध है सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्त्ता परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखो—यहु भी बंधका कारण है, हेय है । श्रद्धानविषे याकों मोक्षमार्ग जाने मिथ्यादृष्टी ही हो है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं, तिनकों बाह्यरूप तो माने, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचाने नाहीं । तहाँ अन्य देवादिकके सेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जाने अरु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है ताकों न पहिचाने । बहुरि बाह्य अस-स्थावरको हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषे प्रवृत्ति ताकों अविरति

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखमौल्यम् ।

कर्मण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥१६६॥

—समयसार बंधाधिकार कलशा

जाने । हिसाविषे प्रमादपरणति मूल है अर विषय सेवनविषे अभिलाषा मूल है ताकों न प्रवलोके । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषे रागद्वेष बसे ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसे आस्रवनि का स्वरूप अन्यथा जानै ।

बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिन्ता नाही अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै सो तिनके भेटे आश्रव मिटता नाही । द्रव्यालगी मुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिसा वा विषयनिविषे न प्रवर्त्तै है, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकों रोकै है, तो भी बाकं मिथ्यात्वादि च्यारो आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै है । कपटकरि करै तो ग्रंथेयक पर्यंत कंसे पहुँचै । ताते जो अतरंग अभिप्राय विषे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं सोही आस्रव हैं । ताकों न पहिचानै, ताते याके आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाही ।

बंध तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि बधतत्त्वविषे जे अशुभभावनि करि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकों तो बुरा जानै अर शुभभावनि करि देवादि रूप पुण्यका बंध होय, ताकों भला जानै । सो सर्व ही जावनिके दुःखसामग्रीविषे द्वेष सुख सामग्रीविषे राग पाईए है, सो ही याके राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसबधी सुखदुःखसामग्रीविषे राग द्वेष करना तेसा ही आगामी पर्यायसबधी सुख दुःख सामग्रीविषे राग द्वेष

करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तो अघाति कर्मनिविषं हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नहीं । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषं घातिकर्मनिका तो निरंतर बंध होय, ते सर्व पापरूप ही हैं अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । तातें अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होंय, तिसविषं भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसे श्रद्धानतें बंधका भी याकें सत्य श्रद्धान नाही ।

संवर तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि संवरतत्त्वविषं ग्रहिसादिरूप शुभास्त्रव भाव तिनकों संवर जानै है । सो एक कारणतें पुण्यबंध भी मानै अर संवर भी मानै, सो बने नाही ।

यहा प्रश्न—जो मुनिकें एक काल एकभाव हो है, तहां उनकें बध भी हो है अर संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—वह भाव मिश्ररूप है । किछु वीतराग भया है, किछु सराग रह्या है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बध है । सो एक भावतें तो दोय कार्य बनें परन्तु एक प्रशस्तरागहोतें पुण्यास्त्रव भी मानना अर संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषे भी यहु सरागता है, यहु विरागता है; ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टीहीकें होय । तातें अवशेष सरागताकों हेय श्रद्धे है । मिथ्यादृष्टीकें ऐसी पहिचान नहीं तातें सरागभाव विषे संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यानिकों उपादेय श्रद्धे है ।

बहुरि सिद्धांतविषं गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषहजय,

चारित्र इनकरि संवर हो है, ऐसा कह्या है, सो इनको भी यथार्थ न श्रद्धे है । कैसें सो कहिए है:—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटे, पापचितवन न करे, मीन घर, गमनादि न करे सो गुप्ति माने है । सो यहां तो मनविषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागकरि नाना विकल्प हो हैं, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी है तहां शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बनें नाहीं । तातें बीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय सो ही सांची गुप्ति है ।

बहुनि परजीवनिकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताकों समिति माने है । सो हिंसाके परिणामनितें तो पाप हो है अर रक्षाके परिणामनितें संवर कहोगे तो पुण्यबधका कारण कोन ठहरेगा । बहुनि एषणासमिति विषे दोष टाले है । तहा रक्षाका प्रयोजन है नाही । तातें रक्षाहोके अर्थ समिति नाहीं है । तो समिति कैसें हो है—मुनिन के किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो हैं । तहां तिन क्रियानिविषे भक्ति आसक्तताके अभावतें प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुनि और जीवनिकों दुःखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साधे हैं तातें स्वयमेव ही दया पले है । ऐसे सांची समिति है ।

बहुनि बंधादिकके भयतें स्वर्गमोक्षकी चाहतें क्रोधादि न करे है, सो यहां क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो गया नाहीं । जैसें कोई राजादिकका भयतें वा महंतपनाका लोभतें परस्त्री न सेवे है, तो वाकों त्यागी न कहिए । तैसें ही यहु क्रोधादिका त्यागी नाहीं । तो

कैसे त्यागी होय? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासैं क्रोधादि हो है । जब तत्त्व-ज्ञानके अभ्यासतें कोई इष्ट अनिष्ट न भासैं, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजै, तब साँचा धर्म हो है ।

बहुरि अनित्यादि चितवनतें शरीरादिकों बुझा जानि हितकारी न जानि तिनतें उदाम होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है । सो यहु तो जैसें कोऊ मित्र था, तब उसतें राग था, पीछे वाका अवगुण देखि उदासीन भया । तैसें शरीरादिकतें राग था, पीछे अनित्यादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है । जहाँ जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमको भेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी साँची उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन सोई साँची अनुप्रेक्षा है ।

बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकों परीपह सहना कहै है । सो उपाय तो न किया अरु अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया तो सो दुःख-मुखरूप परिणाम है, सोई आर्तध्यान शौद्रध्यान हैं । ऐसे भावनिर्त सवर कैसे होय ? तातें दुःखका कारण मिले दुखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, जयरूपकरि तिनका जाननहारा हो रहै, सोई साँची परीपहका सहना है ।

बहुरि हिंसादि सावद्ययोगका त्यागकों चारित्र मान है । तहाँ महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनेकरि ग्रहणरूप माने है । सो तत्त्वार्थसूत्रविषे आस्रव-पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अशुव्रत भी आस्रवरूप कहे हैं । ए उपादेय कैसे होय? अरु आस्रव तो बंधका साधक

है, चारित्र मोक्षका साधक है तातें महाव्रतादिरूप भ्रातृवभावनिकों चारित्रपनों सम्भव नाहीं, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहोका नाम चारित्र है । जो चारित्रमोहके देशघाती स्पन्दकनिके उदयतें महा-मंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्रका मल है । याकों छूटता न जानि याका त्याग न करे है, सावद्ययोगहीका त्याग करे है । परन्तु जेसैं कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करे है भर केई हरितकायनिको भखे है परन्तु ताकों धर्म न माने है । तैसैं मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करें हैं भर केई मंदकषायरूप महाव्रतादिकों पाले हैं परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न माने हैं ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसै है तो चारित्रके तेरह भेदनिविषे महाव्रतादि कैसें कहे हैं ?

ताका समाधान—यहु व्यवहारचारित्र कह्या है । व्यवहार नाम उपचारका है । सो महाव्रतादि भए ही वीतरागचारित्र हो है । ऐसा सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषे चारित्रका उपचार किया है । निश्चय-करि निःकषाय भाव है सोई साँचा चारित्र है । या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका साँचा श्रद्धानी न हो है ।

निर्जरा तत्वके श्रद्धानकी अयथार्थता

बहुरि यह प्रश्ननादि तपतै निर्जरा माने है । सो केवल बाह्यतप ही तो किए निर्जरा होय नाहीं । बाह्यतप तो शुद्धोपयोग बधावनेके अर्थ कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है तातें उपचारकरि तपकों भी निर्जराका कारण कह्या है । जो बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण होय तो तिर्यचादि भी भूख तृषादि सहै हैं ।

तब वह कहै है—वे तो पराधीन सहे हैं, स्वाधीनपने धर्मबुद्धितें उपवासादिरूप तप करे, ताके निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—धर्मबुद्धिते बाह्य उपवासादि तो किए, बहुहि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसे परिणमैं तैसे परिणमो। धर्मे उपवासादि किए धनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय; जो ऐसे नियम ठहरे तो तो उपवासादिकही मुख्य निर्जराका कारण ठहरे, सो तो बने नाहो। परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतें निर्जरा होनी कैसे सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणमैं ताके अनुसार बध निर्जरा है। तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसे रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे।

यहाँ प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषे “तपसा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसे कहा है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कहा है। इच्छाका रोकना ताका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहाँ निर्जरा हो है। ताते तपकरि निर्जरा कही है।

यहाँ कोऊ कहै; आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए ही तप होय परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिके उपवासादि की इच्छा नाहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधे है, ताते उपवासादि करे हैं। बहुरि जो उपवासादिकतें शरीर वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानें, तहां

आहारादिक ग्रहे हैं। जो उपवासादिकहीतें सिद्धि होय, तो अजित-
नाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोय उपवास ही कसैं धरते ?
उनको तो शक्ति भी बहुत थी। परन्तु जैसैं परिणाम भए तैसैं बाह्य
साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया।

यहां प्रश्न—जो ऐसैं है तो अनशनादिकको तपसंज्ञा कसैं भई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहे हैं। सो बाह्यका अर्थ यह—
जो बाह्य औरनिकों दीसैं यह तपस्वी है। बहुरि आप तो फल जैसा
अन्तरंग परिणाम होगा तैसा ही पावेगा। जातैं परिणामशून्य शरीर
की क्रिया फलदाता नाही है।

बहुरि इहां प्रश्न—जो शास्त्रविषे तो अकामनिर्जरा कही है। तहां
बिना चाहि भूख तृषादि सहे निर्जरा हो है तो उपवासादिकरि कष्ट
सहैं कसैं निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषे भी बाह्य निमित्त तो बिना
चाह भूख तृषाका सहना भया है। अर तहां मंद कषायरूप भाव
होय तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बंध होय। अर जो
तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तो सर्व तियंचादिक देव
ही होय सो बनै नाही। तैसे ही चाहकरि उपवासादि किए तहां
भूख तृषादि कष्ट सहिए है। सो यह बाह्य निमित्त है। यहां जैसा
परिणाम होय तैसा फल पावे है। जैसैं अन्नको प्राण कह्या। बहुरि
ऐसैं बाह्यसाधन भए अन्तरंगतपकी वृद्धि हो है ताते उपचारकरि
इनको तप कहे हैं। जो बाह्य तप तो करै अर अन्तरंग तप न होय तो
उपचारते भी वाको तपसंज्ञा नाही। सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

यहाँ कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना ।
अवशेषकों श्रीगुरु लंघन कहैं हैं ।

यहाँ कहेगा—जो ऐसैं है तो हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दीजिए हैं । तू उलटा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेगे । जो तू मानादिकतें उपवासादि करै है तो करि वा मति करे; किछू सिद्धि नाही । घर जो घर्मबुद्धितें आहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तो जेता राग छूट्या तेता ही छूट्या परन्तु इसहीको तप जानि इसतें निर्जरामानि सन्तुष्ट मति होहु । बहुविध अंतरंग तपनिविधैं प्रायश्चित्त, विनय, वैयाकृत्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविधैं बाह्य प्रवर्त्तन सो तो बाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, तैसें ए भी बाह्य क्रिया हैं । तातें प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरंग तप नाही हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतें जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरंग तप जानना । तहां भो इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति होइ; तहां तो निर्जरा ही है, बंध नाही हो है । अरु स्तोक शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अश रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तो निर्जरा है अरु जेता शुभ भाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं ।

यहां कोऊ कहै—शुभ भावनितें पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्ध भावनितें दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर—मोक्षमार्गविषे स्थितिका तो घटना सर्वही प्रकृतीनि का होय । तहाँ पुण्य पापका विशेष है ही नहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतें भी होता नहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय, ऐसा संक्रमण शुभ व शुद्ध दोऊ भाव होतें होय । तातें पूर्वोक्त नियम सम्भवें नहीं । विशुद्धताहीके अनुसारि नियम सम्भवें है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मचित्तवनादि कार्यकरै, तहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध भी घना होय । अर पंचमगुणस्थानवाला विषय-सेवनादि कार्य करै, तहाँ भी वाकें गुणश्रेणि निर्जरा हुआ करै, बंध भी थोरा होय । बहुरि पंचम गुण-स्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा थोरी अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा घनी, उसतें भी बंध थोरा होय । तातें बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाही है । अंतरंग कषाय-शक्ति घटे विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप आगै निरूपण करेगे, तहाँ जानना । ऐसे अन्नशनादि क्रियाकों तपसंज्ञा उपचारतें जाननी । याहीतें इनकों व्यवहार तप कहा है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतें जो बीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहा दृष्टांत—जैसे घनकों वा अन्नकों प्राण कहा सो घनतें अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, तातें उपचार करि घन अन्नकों प्राण कहा । कोई इन्द्रियादिक प्राणकों न जानें अर इनहीकों प्राण जानि संग्रह करै, तो

मरणही पावे । तैसें अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा, सो अनशनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तें बीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा । कोई बीतरागभावरूप तपकों न जाने अर इनिहीकों तप जानि संग्रह करे तो ससारहीमें भ्रम । बहुत कहा, इतना समझि लेना, निश्चय धर्मतो बीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतें किए हैं, तिनकों व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी । इस रहस्यकों न जानें, तातें बाकं निजंराका भी सांचा श्रद्धान नाही है ।

मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानकी अर्थार्थता

बहुरि सिद्ध होना ताकों मोक्ष माने है । बहुरि जन्म जरा मरण रोग व्लेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जाने है । सो सर्व जीवनिकें दुःख दूर करनेकी वा ज्ञेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनिहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनी तो याकें और जीवनिका श्रद्धानतें कहा विशेषता भई ।

बहुरि याकें ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषे सुख है, तिनितें अनन्तगुणो मोक्षविषे सुख है । सो इस गुणकारविषे स्वर्ग मोक्ष सुखकी एक जाति जानें है । तहाँ स्वर्गविषे तो विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकों भासे है अर मोक्षविषे विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति याको भासे तो नाही परन्तु स्वर्गतें भी मोक्षकों उत्तम महानपुरुष कहै हैं, तातें यह भी उत्तम ही माने है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचाने परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातें

आप भी सराहै है । तैसे यह मोक्षको उत्तम मानें है ।

यहाँ वह कहै है—शास्त्रविषय भी तो इन्द्रादिकतें अनन्त गुणा सुख सिद्धनिके प्ररूपे हैं ।

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्य प्रभातें कोट्यां गुणी कही तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परन्तु लोकविषय सूर्यप्रभा की महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालंकार कीजिए है । तैसे सिद्ध सुखको इन्द्रादिसुखतें अनन्त गुणा कह्या । तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परन्तु लोकविषय इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है ।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्ध सुख अर इन्द्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है । कोई जीव इन्द्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिके एक जाति धर्मका फल भया मानें । ऐसा तो मानै जो जाके साधन थोरा हो है सो इन्द्रादिपद पावै है, जाके सम्पूर्ण साधन होय सो मोक्ष पावै है परन्तु तहां धर्मकी जाति एक जानै है । सो जो कारणको एक जाति जानै, ताकों कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय । जातें कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो-है । तातें हम यह निश्चय किया, वाके अभिप्राय विषय-इन्द्रादिसुख अर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है । बहुरि कर्म-निमित्ततें आत्माके अपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतें शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया । जसैं परमाणु स्कंधतें विछुरें

शुद्ध हो है, तैसें यह कर्मादिकतें भिन्न होय शुद्ध हो है। विशेष इतना— वह दोऊ अवस्थाविषे दुःखी सुखी नाही, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषे दुःखी था, अब ताके अभाव होनेते निराकुल लक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भई। बहुरि इन्द्रादिकनिके जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलता रूप है। सो वह परमार्थतें दुःख ही है। ताते बाकी याकी एक जाति नाही। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण बीतरागभाव है, ताते कारणाविषे भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकों भासे नाही। ताते मोक्षका भी याके साँचा श्रद्धान नाही है।

या प्रकार याके साँचा तत्वश्रद्धान नाही है। इस हो वास्ते समय-सारविषे ॐ कहा है—“अभव्यकं तत्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है।” वा प्रवचनसारविषे+ कहा है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-श्रद्धान कार्यकारी नाही।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं तिनिकों पाल है। पच्चीस दोष कहे हैं, तिनिको टालै है। सवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिकों धारै है। परन्तु जेसं बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नाही, तैसे साँचा तत्व-श्रद्धान भए बिना सम्यक्त होता नाही। सो पचास्तिकाय व्याख्याविषे जहाँ अन्तविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याके सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते भी

ॐ सद्गृहि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फामेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ए दु सो कम्मवत्तयणिमित्तं ॥ गाथा २७५ ॥

+ अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वयोगपद्यमप्य-
क्वचित्करमेव ॥ सं० टीका अ० ३ गाथा ३६ ॥

सम्यग्दर्शन न हो है ।

सम्यग्ज्ञानके अर्थ साधनमें अयथार्थता

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, ताते शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै है । तहाँ सीखना, सिखावना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाविषे तो उपयोगको रमावै है परन्तु वाकं प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाहीं है । इस उपदेशविषे मुझको कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नाहीं । आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिको सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखै है । घने जीव उपदेश मानै तहाँ सन्तुष्ट हो है । सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, प्रसंग पाय परका भी भला होय तो परका भी भला करे । बहुरि कोई उपदेश न सुनै तो मति सुनो, आप काहेको विषाद कीजिए । शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषे भी केई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यासैं हैं । सो ए तो लोकविषे पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं । इन विषे आत्महित निरूपण तो है नाहीं । इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछे आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करे । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करते करते आयु पूरी होय जाय अरु तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बने ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना ।

ताकों कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ खुलै नाहीं । तातें
वतिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुनि यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ
व्याकरणादि बिना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न
लिख्या । उनके किछु प्रयोजन तो था नाहीं ?

ताका समाधान—भाषाविषे भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं
परन्तु अपभ्रंश लिए हैं । बहुनि देश देशविषे भाषा अन्य ग्रन्थ प्रकार
है सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषे अपभ्रंश शब्द कैसें लिखे । बालक
तोतला बोलें तो बड़े तो न बोलें । बहुनि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र
दूसरे देशविषे जाय तो तहाँ ताका अर्थ कैसें भासै । तातें प्राकृत
संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ जोड़े । बहुनि व्याकरण बिना शब्दका
अर्थ यथावत् न भासै । न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न
होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि
बिना नीके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया ।
भाषाविषे भी तिनकी थोरा बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सकै
है । तिनकी बहुत आम्नायते नीके निर्णय होय सकै है ।

बहुनि जो कहोगे—ऐसे है, तो अब भाषारूप ग्रन्थ काहेकों
बनाइए है ।

ताका समाधान—कालदोषतेजोवनिकी मंद बुद्धि जानि केई
जीवनिकें जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रन्थ कीजिए है। सो जे जीव व्याकरणादिका अभ्यास न करि सकैं, तिनकों ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना। बहुरि जे जीव शब्दनिको नाना युक्ति लिएं प्रर्थ करनेकों ही व्याकरण भवगाहैं हैं, वादादिकरि महंत होनेकों न्याय भवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य भवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिएं इनिका अभ्यास करैं हैं ते घमतिमा नाहीं। बनें जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्वादिकका निर्णय करैं हैं, सोई घमतिमा पंडित जानना।

बहुरि केई जोव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक कद्वानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करैं हैं। सो जो इनिका प्रयोजन आप न विचारै, तब तो सूवाकामा ही पढ़ना भया। बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है तहाँ पापकों बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करेंगे तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचारधा सो इसतैं इतना तो होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होय नाहीं। पहले साँचा तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछें पुण्यपापका फलकों संसार जानें, शुद्धोपयोगतैं मोक्ष मानें, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानें, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनिका अभ्यास करै तो सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन

शास्त्रनिका भी अभ्यास करें हैं। परन्तु जहां जेंसें लिख्या है, तेंसें आप निर्णय करि आपकों आपरूप, परकों पररूप, भ्रातृवादिक कों भ्रातृवादिरूप न श्रद्धान करें हैं। मुखतें तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करें, जाके उपदेशतें और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय। परन्तु जेंसें सड़का स्त्रीका स्वागकरि ऐसा गान करें, जाकों सुनते अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय परन्तु वह जेंसें सीख्या तेंसें कहै है, वाकों किछु भाव भासे नाहीं, तातें आप कामासक्त न हो है। तेंसें यहु जेंसें लिख्या तेंसें उपदेश दे परन्तु आप अनुभव नाहीं करें है। जो आपकें श्रद्धान भया होता तो और तत्वका अंश और तत्वविषें न मिलावता। सो याकें थल नाहो, तातें सम्यग्ज्ञान होता नाही। ऐसे यहु ग्यारह अंग-पर्यंत पढ़ें तो भी सिद्धि होतो नाहीं। सो समयसारादिविषे मिथ्या-दृष्टीके ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिख्या है।

यहां कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है परन्तु जेंसें अभव्यसेनकें श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तेंसें हो है ?

ताका समाधान—वह तो पापी था, जाकें हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाही। परन्तु जो जीव प्रेवेयिक आदिविषे जाय है, ताकें ऐसा ज्ञान हो है सो तो श्रद्धानरहित नाही; वाकें तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए अन्य साचे हैं परन्तु तत्वश्रद्धान साचा न भया। समयसारविषे एकही

ॐ मोक्ष असद्वृत्तौ अभवियुक्तौ दुःखौ अभीष्टौ ॥

पाठो ए करेदि गुण असद्वृत्तस्स एण तु ॥ गाथा २७४ ॥

मोक्षहि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासौ श्रद्धते । ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्यैकादशांग श्रुतमधीयानोऽपि

जीवके धर्मका श्रद्धान, एकदशांगका ज्ञान, महाव्रतादिकका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषे ऐसा लिख्या है—आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिको हस्तामलकवत् जानें है । यह भी जानें है, इनका जाननहारा मैं हूँ । परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपको परद्रव्यतं भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाही अनुभव है । तातें आत्मज्ञान-शून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नाही । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थ जैनशास्त्रनिका अभ्यास करे है, तो भी याके सम्यग्ज्ञान नाही ।

सम्यक्चारित्रके अर्थ साधनमें अयथार्थता

बहुरि इनके सम्यक्चारित्रके अर्थ कैसे प्रवृत्ति है सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपरि तो इनके दृष्टि है अरु परिणाम सुघरने बिग-रनेका विचार नाही । बहुरि जो परिणामनिका भी विचार होय, तो जैसा अपना परिणाम होता दोसै, तिनहीके ऊपरि दृष्टि रहै है । परन्तु उन परिणामनिकी परंपरा विचारें अभिप्रायविषे जो वासना है, ताको न विचारें है । अरु फल लागै है सो अभिप्रायविषे वासना है ताका लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेगा । ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचरणका ही उद्यम है ।

श्रुताध्ययनगुणाभावात् न ज्ञानी स्यात् । स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्वि-
वृत्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं, तच्च विवृत्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रुतध्यानस्याभ्यस्य
श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येन ततस्तस्य तद्गुणाभावः । ततश्च ज्ञानश्र-
द्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

॥ परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादि एषु जस्य पुरो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सन्वागमध विरो ॥ अ० ३ गाथा ३६॥

तहां केई जीव तो कुलक्रमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकतें आचरण आचरें हैं । सो इनके तो धर्मबुद्धि ही नाही, सम्यक्चारित्र कहातें होय । ए जीव कोईतो भोले हैं वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होते सम्यक्चारित्र होता नाही । बहुरि केई जीव ऐसा मानें है, जो जाननेमें कहा है (अर माननेमें कहा है) किछू करेगा तो फल लागेगा । ऐसैं विचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्यमी रहै हैं अर तत्त्वज्ञानका उपाय न करै हैं । सो तत्त्वज्ञान बिना महाव्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्त्वज्ञान भए किछू भी व्रतादिक नाही हैं, तो भी असंयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तातें पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय घटावनेकों बाह्य साधनकरना । सो ही योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचारविषे कहा है—

“दंसणभूमिहं बाहिरा जिय वयरुक्ख ण हुंति ।”

याका धर्म—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका बिना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । बहुरि जिन जीवनिकें तत्त्वज्ञान नाही, ते यथार्थ आचरण न आचरें हैं । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धरि बेंठे अर अंतरंग विषय कषायवासना मिटी नाही । तब जैसे तेंसैं प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तइ तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुःखी हो हैं । जैसे बहुत उपवासकरि बेंठे, पीछे पीड़ातें दुःखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै । सो पहले ही सधतो जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुःखी होनेमें ध्यातध्यान होय, ताका फल भला कैसें लागेगा । अथवा

उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एवज विषय पोषनेको
अन्य उपाय करे। जैसे तृषा लागे तब पानी तो न पीवे अरु अन्य
शीतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़े अरु अन्य स्निग्ध
वस्तुको उपायकरि भले। ऐसे ही अन्य जानना। सो परीषह
न सही जाय थी, विषयवासना न छूटे थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेको
करी। सुगम विषय छोड़ि पीछे विषम विषयनिका उपाय करना
पड़े, ऐसा कार्य काहेको कीजिए। यहा तो उलटा रागभाव तीव्र हो
है अथवा प्रतिज्ञाविषे दुःख होय तब परिणाम लगावनेको कोई
आलम्बन विचारें। जैसे उपवासकरि पीछे श्रीड़ा करें। केई पापी
जूवा आदि कुविसनविषे सगे है अथवा सोय रह्या चाहैं। यह जानें,
किसी प्रकारकरि काल पूरा करना। ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञाविषे
जानना। अथवा केई पापी ऐसे भी हैं, पहले प्रतिज्ञा करें, पीछे तिसते
दुःखी होय तब प्रतिज्ञा छोड़िदे। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ब्याल-
मात्र है। सो प्रतिज्ञा भग करनेका महापाप है। इसते तो प्रतिज्ञा न
लेनी ही भली है। या प्रकार पहले तो निर्विचार होय प्रतिज्ञा करें,
पीछे ऐसी दशा होय। सो जैनधर्मविषे प्रतिज्ञा न लेनेका दंड तो है
नाही। जैनधर्मविषेतो यह उपदेश है, पहले तो तत्त्वज्ञानी होय।
पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष पहिचाने। त्याग किए गुण होय,
ताको जानें। बहुरि अपने परिणामनिको ठीक करे। वर्तमान परिणा-
मनिहीके भरोसे प्रतिज्ञा न करि बैठे। आगामी निर्वाह होता जानें, तो
प्रतिज्ञा करे। बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल आवादिकका
विचार करे। ऐसे विचारि पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी-

जिस प्रतिज्ञातें निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं । ऐसी जैन-धर्मकी धाम्नाय है ।

यहां कोऊ कहै—चांडालादिकोंने प्रतिज्ञा करी, तिनकें इतना विचार कहाँ हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यन्त कष्ट होय तो होहु चरन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा बिचारिकरि प्रतिज्ञा करे है, प्रतिज्ञाविषे निरादरपना नाही । अरु सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करे हैं, सो तत्त्वज्ञानादिबूँक ही करें हैं । बहुरि जिनकें अंतरंग विरक्तता न भई अरु बाह्य प्रतिज्ञा धरे हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलें वा पीछें जाकी प्रतिज्ञा करें, ताविषे अति आसक्त होय लागे हैं । जैसे उपवासके धारने पारने भोजनविषे अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करे, शीघ्रता घनी करे । सो जैसे जलको मू दि राख्या था, छूटया तब ही बहुत प्रवाह चलने लाग़ा । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषय प्रवृत्ति मूँदि, अतरंग आसक्तता बधती गई । प्रतिज्ञा पूरी होतें ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होने लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषे विषयवासना मिटी नाही । आगे पीछे ताकी एवज अधिक राग किया, तो फल तो रागभाव मिटे होगा । तातें जेती विरक्तता भई होय, तितनी ही प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करे, पीछे आहारादिविषे उछटि करे । अरु बड़ी प्रतिज्ञा करे हैं, सो अपनी शक्ति देखकरि करे हैं । जैसे परिणाम चढ़ते रहै सो करे है, प्रमाद भी न होय अरु आकुलता भी न उपजे । ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी ।

बहुरि जिनकें धर्म ऊपरि दृष्टि नाही, ते कबहूँ तो बड़ा धर्म आचरें, कबहूँ अधिक स्वछन्द होय प्रवर्त्तें । जैसे कोई धर्म पर्वविषे तो बहुत

उपवासादि करें, कोई धर्मपर्वविषे बारम्बार भोजनादि करें। सो धर्म बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य संयमादि धरें। बहुरि कबहुं तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचें, कबहुं कोई धर्मकार्यप्राप्ति प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचें। सो धर्मबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे धन खरच्या करे। ऐसैं हो धन्य जानना।

बहुरि जिनकें सांचा धर्मसाधन नाही, ते कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करें अरु कोई हीनक्रिया किया करें। जैसे धनादिकका तो त्याग किया अरु चोखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे विशेष प्रवर्त्ते। बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यानिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट करे अरु पीछे छोटे व्यापारादि कार्य करें, लोकनिष्ठ पापक्रियाविषे प्रवर्त्ते; ऐसैं हो कोई क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करें। तहां लोकनिष्ठ होय धर्मको हास्य करावै। देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करे है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति हीन पहरे तो हास्य ही होय। तैसे यह हास्य पावै है। सांचा धर्मको तो यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भव, सो सर्व अंगीकार करे। जो थोरा रागादि मिट्या होय तो नीचा ही पदविषे प्रवर्त्ते परन्तु ऊँचा पद धराय नीची क्रिया न करे।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरकी प्रतिमाविषे कहा है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करे कि न करे

ताका समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नहीं। कोई दोष लागे है, तातें ऊपरकी प्रतिमाविषें त्याग कहा है। नीचली अवस्थाविषें जिसप्रकार त्याग सम्भवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै। परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषें जो कार्य सम्भवै ही नहीं ताका करना तो कषायभावनिहीतें हो है, जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, स्वस्त्रीका त्याग करै, तो कैसे बनें? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलें सप्तव्यसनका त्याग होय, तब हो स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है। ऐसैं ही अन्य जानतें।

बहुति सर्व प्रकार धर्मकों न जानें, ऐसा जीव कोई धर्मका धर्मकों मुख्यकरि अन्य धर्मनिकों गौण करै है। जैसे केई जीव दयाधर्मकों मुख्य करि पूजा प्रभावनादि कार्यकों उथापे है, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकों मुख्यकरि हिंसादिक का भय न राखे हैं, केई तपकी मुख्यताकरि भ्रातें ध्यानादिकरिकें भी उपवासादि करें वा भापकों तपस्वी मानि निःशक क्रोधादि करें, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करिकें भी धन उपजाय दान दे हैं, केई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करें हैं, [केई जीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाही करें है वा लौकिक कार्यआए धर्म छोड़ि तहाँ लगे जाय इत्यादि करें है।] इत्यादि प्रकार करि कोई धर्मकों मुख्यकरि अन्य धर्मकों न गिनै हैं वा वाके आसरे पापप्राचरें है। सो जैसे भविष्यकी व्यापारीको कोई व्यापारका नफेके अर्थ अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा पाड़े तैसे यहु कार्य भया। चाहिए

ॐ यहाँ खरडा प्रति मे अन्य कुछ और लिखनेके लिये संकेत किया है। यह संकेत निम्न प्रकार है:-

‘इहो स्नानादि शोध धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लगे जाय है, तिनका कथन लिखना है, किन्तु पं० जी लिख नहीं पाए।’

तो ऐसों, जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफ़ा है, सर्व विचारकर जैसों नफ़ा घना होय तैसों करे। तसं ज्ञानीका प्रयोजन बीतरागभाव है। सर्व विचारकर जैसों बीतरागभाव घना होय तैसों करे। जातें मूलजर्म बीतरागभाव है। याही प्रकार भविवेकी जीव अन्यथा धर्म भंगीकार करे हैं, तिनके तो सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय।

बहुतर केई जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करे हैं। बहुतर आचरणके अनुसार हो परिणाम हैं। कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाहीं है। इनिको धर्म जानि मोक्षके अर्थ इनिका साधन करे हैं। कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखे हैं परन्तु तत्त्वज्ञान पहलें न भया, तातें आप तो जानें मैं मोक्षका साधन कहां हूं अर मोक्षका साधन जो है ताको जानें भी नाहीं। केवल स्वर्गादिकहीका साधन करे। सो मिश्रीको भ्रमृत जानि भले भ्रमृतका गुण तो न होय। आपकी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाहीं। फल जैसा साधन करे, तैसा ही लागे है। शास्त्रविषे ऐसा कहा है—चारित्रविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है। तातें पहलें तत्त्वज्ञान होय, तहाँ पीछे चारित्र होय सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है। जैसों कोई खेतवाला बीज तो बोवै नाहीं अर अन्य साधन करे तो अन्नप्राप्ति कैसे होय। घास फूस ही होय। तैसों अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नाहीं अर अन्य साधन करे तो मोक्षप्राप्ति कैसे होय, देवपदादिक ही होय। तहाँ केई जीव तो ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भी न जानें, केवल व्रतादिकविषे ही प्रवर्तें हैं। केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अर्थार्थ साधनकर व्रतादि

विषे प्रवर्तते हैं। सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरे तद्यापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। सोई समय-सारका कलशाविषे कहा है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
साक्षान्मोक्षइदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥

—निर्जराधिकार ॥१४२॥

याका अर्थ—मोक्षते पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यं तिनकरि आपही क्लेश करै है तो करो । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै हैं तो करो । परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आप आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण बिना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेकों समर्थ नाही है । बहुरि पचास्तिकाय-विषे जहाँ अंतविषे व्यवहाराभास वालेका कथन किया है तहाँ तेरह प्रकार चारित्र होतें भी ताका मोक्षमार्गविषे निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानशून्य संयमभाव अकार्यकारी कहा है । बहुरि इनही ग्रन्थनिविषे वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषे इस प्रयोजन लिए जहां तहाँ निरूपण है । तातें पहलें तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है ।

यहां कोऊ जानेगा, बाह्य तो अणुव्रत महाव्रतादि साधे हैं, अंतरंग

परिणाम नहीं वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधे हैं, सो ऐसे साधे तो पापबंध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम ग्रंथेयकपर्यन्त जाय है । परावर्तनिविषे इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तो तब ही पावें जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालें, महामंदकषायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाह न होय, केवल धर्मबुद्धितें मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधे । तातें द्रव्यलिंगीकें स्थूल तो अन्यथापनों है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टीकों भासै है । अब इनके धर्मसाधन कैसे है अरु तामें अन्यथापनों कैसे है ? सो कहिए हैं—

द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापना

प्रथम तो संसारविषे नरकादिकका दुःख जानि वा स्वर्गादिविषे भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि संसारतें उदास होय मोक्षकों चाहै हैं । सो इन दुःखनिकों तो दुःख सब ही जानै हैं । इन्द्र ब्रह्मिन्द्रादिक विषयानुरागत इन्द्रियजनित सुख भोगवै हैं ताकों भा दुःख जानि निराकुल सुख अवस्थाको पहचानि मोक्ष चाहै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषने योग्य नाही, कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तो त्याग करै है । ब्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फलके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीकों अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकों बुरा जानि अनिष्ट अद्वैत है, कोई परद्रव्य

कों भला जानि इष्ट अर्द्ध है। सो परद्रव्यविषे इष्ट अनिष्टरूप अर्द्धान सो मिथ्या है। बहुरि इसही अर्द्धानतें याकें उदासीनता भी द्वेषबुद्धि रूप हो है। जातें काहूकों बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यकों त्याग है।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकों बुरा न जानें है। अपना रागभावकों बुरा जानें है। आप रागभावकों छोरे, तातें ताका कारणका भी त्याग हो है। वस्तु विचारें कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नाहीं।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तो है।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगारता नाहीं। अपने भाव बिगरे तब वह भी बाह्यनिमित्त है। बहुरि वाका निमित्त बिना भी भाव बिगरे हैं। तातें नियमरूप निमित्त भी नाहीं। ऐसे परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव ही बुरे हैं सो याकें ऐसी समझि नाहीं। यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करे है। सांची उदासीनता तो ताका नाम है, कोई ही द्रव्यका दोष वा गुण न भासै, तातें काहूकों बुरा भला न जानें। आपको जानै, परकों पर जानै, परते किछू भी प्रयोजन मेरा नाहीं ऐसा मानि साक्षीभूत रहै। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकें होय। बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषे व्यवहारचारित्र्य अणुव्रत महाव्रतरूप कहे है ताकों अंगीकार करे है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादि पापकों छांड़े है, तिनकी आयगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषे प्रवर्त्तै है। बहुरि जैसे पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषे कर्त्तापिना अपना मानें वा तैसें ही

परी पर्यायश्रित पुण्यकार्यनिविषे कर्त्तापना अपना माननें लागी, ऐसे पर्यायश्रित कार्यनिविषे ग्रहबुद्धि माननेकी समानता भई। जैसे मैं जीव मारूं हूं, मैं परिग्रहधारी हूं, इत्यादिरूप मानि थी, तैसैं ही मैं जीवनिकी रक्षा करूं हूं, मैं नग्न परिग्रह रहित हूं, ऐसी मानि भई। सो पर्यायश्रित कार्यविषे ग्रहबुद्धि सो ही मिथ्यादृष्टि है। सोई समय-सारविषे कहा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसातताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्व वि० अधिकांश १६६)

याका प्रथं—जे जीव मिथ्या अन्धकारव्याप्त होते संते आपकों पर्यायश्रित क्रियाका कर्त्ता माने हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी हैं, तोऊ तिनकें जैसैं अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकें मोक्ष न होय तैसैं मोक्ष न हो है। जातें कर्त्तापनाका श्रद्धानकी समानता है। बहुचि ऐसैं आप कर्त्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखे हैं। जैसे उन क्रियानिविषे भंग न होय तैसैं प्रवर्त्तैं हैं। सो ऐसे भाव तो सराग हैं। चारित्र है मो वीतरागभाव-रूप है। तातें ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है।

यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोषप्रकार चारित्र कहा है सो कैसैं हैं ?

ताका उत्तर—जैसैं तन्दुल दोष प्रकारके हैं—एक तुषसहित हैं एक तुषरहित हैं, तहाँ ऐसा जानना—तुष है सो तन्दुलका स्वरूप नाही, तन्दुलविषे दोष है। घर कोई स्थाना तुषसहित तन्दुलका संग्रह करे

या, ताकों देखि कोई भोला तुषनिहीको तन्दुल मानि संग्रह करै तो बूथा खेद खिन्न ही होय । तैसे चारित्र दोष प्रकारका है—एक सराग है एक बीतराग है । तहां ऐसा जानना—राग है सो चारित्रका स्वरूप नाहीं, चारित्रविषे दोष है । अर केई ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धरै हैं, तिनकों देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहीकों चारित्र मानि संग्रह करै तो बूथा खेदखिन्न ही होय ।

यहां कोऊ कहेगा—पापक्रिया करतें तोषरागादिक होते ये, अब इनि क्रियानिकों करते मंदराग भया । तातें जेता अंशा रागभाव घट्या, तितना अंशा तो चारित्र कहो । जेता अंशा राग रह्या, तेता अंशा राग कहो । ऐसैं याकें सरागचारित्र सम्भवै है ।

ताका समाधान—जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसैं होय तो कहो हो तैसें ही है । तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होते भी असंयम ही नाम पावै है । जातें रागभाव करनेका अभिप्राय नाहीं मिटे है । सोई दिखाईए है—

द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थपना

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठाईस मूल गुणनिकों पाले है, उद्योग अनशनादि घना तप करै है, क्षुधादिक बाईस परीषह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी व्यग्र न हो है, व्रत भंगके कारण अनेक मिलें तो भी टूट रहै है, कोई सेतो क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है, ऐसे साधनविषे कोई कपटाई नाहीं है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषय सुखकों न चाहै है, ऐसी याकी दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय तो अव्येकपर्यन्त कैसें पहुँचै परन्तु याकों मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्रविषे कह्या । सो ताका

कारण यह है—याके तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नाहीं । पूर्वे वर्णन किया, तैसें तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्रायसें सब साधन करे है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परम्पराको विचारें कषायनिका अभिप्राय भावे है । कैसे ? सो सुनहु—यहु पापका कारण रागादिकको तो हेय जानि छोरे है परन्तु पुण्यका कारण प्रशस्तरागको उपादेय माने है । ताके बधनेका उपाय करे है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायको उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्थों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषे राग करनेका अभिप्राय भया । किछु परद्रव्य-निविषे साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यही प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखे है ।

ताका उत्तर यह—जैसें काहूँ बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखे है मर थोरा दंड दिए हर्ष भी माने है परन्तु श्रद्धानविषे दंड देना अनिष्ट ही माने है । तैसें सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखे है मर थोरा कषाय भए हर्ष भी माने है परन्तु श्रद्धान विषे कषायको हेय ही माने है । बहुरि जैसें कोऊ कमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखे है, उपाय बनि आए हर्ष माने है तैसें द्रव्यलिङ्गी मोक्षका कारण जानि प्रशस्त रागका उपाय राखे है, उपाय बनि आए हर्ष माने है । ऐसें प्रशस्तरागका उपायविषे वा हर्षविषे समानता होतें भी सम्यग्दृष्टीके तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । तारें अभिप्रायविषे विशेष भया ।

बहुवि याकै परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैं दुःख होय, ताका हलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेद है। सो दुःखका वेदना कषाय ही है। जहां बीतरागता हो है, तहां तो जैसे अन्य ज्ञेयकों जानें है तैसे ही दुःखका कारण ज्ञेयकों जानें है। सो ऐसी दशा याकी न हो है। बहुरि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैं सहै है। सो विचार ऐसा ही है—जो परवशपनं नरकादिगतिविषे बहुत दुःख सहै, ये परीषहादिका दुःख तो थोरा है। याकों रववश सहै स्वर्ग मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है। जो इनकों न सहिए भर विषयसुख सहिए तो नरकादिककी प्राप्ति होसी, तहां बहुत दुःख होगा। इत्यादि विचारविषे परीषहनिविषे अनिष्टबुद्धि रहै है। केवल नरकादिकके भयतें वा सुखके लोभतें तिनकों सहै है। सो ए सर्व कषायभाव ही हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बाधे थे, ते भोगे बिना छूटते नाहीं, तातैं मोकों सहनै आए। सो ऐसे विचारतैं कर्मफल चेतना रूप प्रवर्त्तै है। बहुरि पर्यायदृष्टितैं जे परीषहादिकरूप अवस्था हो है, ताकों आपकै भई मानै है। द्रव्यदृष्टितैं अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न न पहिचानै है। ऐसैं ही नाना प्रकार व्यवहार विचारतैं परीषहादिक सहै है।

बहुरि यानें राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसें कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतैं शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् बाकै दाहका अभाव न कहिए। तैसें राग सहित जीव नरकादिके भयतैं विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत्

विषयसेवन रुचै तावत् रागका अभाव न कहिए । बहुरि जैसें अमृत का आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसक आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है । या प्रकार फलादिक की अपेक्षा परीषह सहनादिकों सुखका कारण जानें है अर विषय-सेवनादिकों दुःखका कारण जानें है । बहुरि तत्कालविषे परीषह सहनादिकों दुःख होना मानें है, विषयसेवनादिकों सुख मानें है । बहुरि जिनमें सुख दुःख होना मानिए, तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धिमें रागद्वेष रूप अभिप्रायका अभाव होय नहीं । बहुरि जहां रागद्वेष है, तहां चारित्र्य होय नहीं । तातें यह द्रव्यलिंगी विषयसेवन छोरि तप-स्वचरणादि करै है तथापि असंयमी हो है । सिद्धांतविषे असंयत देश-संयतसम्यग्दृष्टिमें भी याकों हीन कहा है । जातें उनकें चौथा पांचवां गुणस्थान है, याकें पहला ही गुणस्थान है ।

यहाँ कोऊ कहै कि—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है अर द्रव्यलिंगी मुनिकें थोरी है, याहीतें असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवां स्वर्ग पर्यन्त ही जाय अर द्रव्यलिंगी उपरिम अवेकपर्यन्त जाय । तातें भावलिंगी मुनिमें तो द्रव्यलिंगीकों हीन कहो, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिमें याकों हीन कैसें कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति तो है परन्तु अज्ञानविषे किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नहीं । बहुरि द्रव्यलिंगीकें शुभ कषाय करनेका अभिप्राय पाइए है । अज्ञानविषे तिनकों भले जानें है । तातें अज्ञान अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टिमें भी याकें अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिंगीकें योगनिक

प्रवृत्ति शुभ रूप घनी हो है अर अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबधका विशेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । ताते उपरिम प्रवेयकपर्यन्त पहुँचे है, सो किछु कार्यकारी नाहीं । जाते अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । इनके उदयते ऊँचे नीचे पद पाए तो कहा भया । ए तो बाह्य संयोगमात्र संसार दशाके स्वांग हैं । आप तो आत्मा है, ताते आत्मगुणके घातक घातिया कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है । सो घातियाकर्मनिका बध बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार नाहीं । अंतरंग कषाय शक्तिके अनुसार है । याहीते द्रव्यलिगीते असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिके घातिकर्मनिका बध थोरा है । द्रव्यलिगीके तो सर्वघातिकर्मनिका बध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अर असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी आदि कर्मका तो बध है ही नाहीं, अवशेषनिका बध हो है सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिगीके कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् हो है अर देश सकल संयम भए निरन्तर हो है । याहीते यह मोक्षमार्गी भया है । ताते द्रव्य लिगी मुनि असंयत देशसंयतसम्यग्दृष्टीते हीन शास्त्रविषे कह्या है । सो समयसार शास्त्रविषे द्रव्यलिगी मुनिका हीनपना गाथा वा टीकाकलशानिविषे प्रगट किया है । बहुरि पचास्तिकायकी टीकाविषे जहा केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है, तहाँ व्यवहार पंचाचार होतें भी ताका हीनपना ही प्रगट किया है । बहुरि प्रवचनसारविषे ससार तत्व द्रव्यलिगीके कह्या । बहुरि परमात्म प्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषे भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिगीके जप तप शील संयमादि क्रिया पाइए हैं,

तिनकों भी प्रकाशकारी इन शास्त्रनिबिधें जहां तहां दिखाई हैं, सो तहां देखि लेना । यहां ग्रन्थ बघनेके भयतें नाहीं लिखिए हैं । ऐसं केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासको अवलम्बें हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

निश्चय व्यवहारनयाभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण

जे जीव ऐसा मानें हैं - जिनमतविषें निश्चय व्यवहार दोय नय कहे हैं, तातें हमको तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसें विचारि जैसे केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे तो निश्चयका अंगीकार करें हैं अरु जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे व्यवहारका अंगीकार करें हैं । यद्यपि ऐसें अंगीकार करने विषें दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है तथापि करै कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाह अरु जिनमतविषें दोय नय कहे, तिनविषें काहूकों छोड़ी भो जाती नाहों । तातें भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधें हैं, ते भो जीव मिथ्या-दृष्टी जानने ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविषें याप त निर्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकों पहिचान्या नाहीं जिनप्राज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानै है सो मोक्षमार्ग दोय नाहो, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है । जहां सांचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्षमार्ग है अरु जहां जो मोक्षमार्ग तो है नाहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है

वा सहचारी है, ताको उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है, जातें निश्चय व्यवहारका 'सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है; ऐसैं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय मानें है, सो भी भ्रम है । जातें निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है । जातें समयसार विषे ऐसा कहा है —

“ववहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुदृग्यो॥” गाथा ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है । सत्य स्वरूपको न निरूपे है । किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे है । बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है । ऐसैं इन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है ।

बहुरि तू ऐसैं माने है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अरु व्रत शील सयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नाहीं । जातें कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसैं है नाहीं । एक ही द्रव्यके भावको तिस स्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चयनय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है । जैसैं माटीके

ॐ ववहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुदृग्यो ।

भूयत्यमस्तिदो खलु सम्मादृष्टी हवइ जीवो ॥ गाथा ११ ॥

भड़ेकों भाटोका घड़ा निरूपिए सो निश्चय अर घृत संयोगका उपचार करि बाकों ही घृतका घड़ा कहिए सो व्यवहार । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । तातैं तू किसीकों निश्चय मानैं, किसीकों व्यवहार मानैं सो भ्रम है । बहुरि तेरे माननैं विषे भा निश्चय व्यवहारकें परस्पर विरोध आया । जो तू आपकों सिद्धसमान शुद्ध मानैं है, तो व्रतादिक काहेकों करे है । जो व्रतादिका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्तमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसैं दोऊ नयनिकें परस्पर विरोध है । तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना बने नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषे शुद्ध आत्माका अनुभवकों निश्चय कहा है, व्रत तप संयमादिककों व्यवहार कहा है तैसैं ही हम मानैं हैं ।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है तातैं बाकों निश्चय कहा । यहां स्वभावते अभिन्न, परभावतें भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । ससारोंकों सिद्ध मानना ऐसा भ्रम-रूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारते इनको मोक्षमार्ग कहिए है तातैं इनकों व्यवहार कहा । ऐसैं भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनकों निश्चय व्यवहार कहे हैं । सो ऐसैं ही मानना । बहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं, इन दोऊनिको उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है । तहाँ वह कहै है—श्रद्धान तो निश्चयका राखें हैं अर प्रवृत्ति व्यवहार रूप राखें हैं, ऐसैं हम दोऊनिकों अंगीकार करें हैं । सो ऐसैं भी बनें नाहीं, जातैं निश्चयका निश्चयरूप अर व्यवहारका

व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है। बहुरि प्रवृत्तिविषे नयका प्रयोजन ही नाही। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परणति है। तहाँ जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकों तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय भर तिसहीकों अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए सो व्यवहारनय, ऐसैं अभिप्राय अनुसार प्ररूपणतें तिस प्रवृत्तिविषे दोऊ नय बने हैं। किछू प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नाही। तातें या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो कहा करिए, सो कहिए हैं— निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों तो सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना भर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना। सो ही समयसार विषे कहा है —

सर्वप्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तदयो निष्कम्पमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा बंधाधिकार १७३

याका अर्थ— जातें सर्व ही हिसादि वा महिसादिविषे अध्यवसाय है सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है। तातें मैं ऐसैं मानूँ हूँ, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीकों भले प्रकार निष्कम्प अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानधनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यों न करें हैं।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया, ताते निश्चयकों अंगी-
कारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। बहुरि षट्पाट्टविषे कहा
है—

जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषे सूता है सो जोगी अपने कार्यविषे
जागै है। बहुरि जो व्यवहारविषे जागै है सो अपने कार्यविषे सूता है।
ताते व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य
है। व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यों वा तिनके भावनिकों वा कारण
कार्यादिकों काहूकों काहूविषे मिलाय निरूपण करै है। सो ऐसे ही
श्रद्धानते मिथ्यात्व है ताते याका त्याग करना। बहुरि निश्चयनय तिनही
कों यथावत् निरूपे है, काहूकों काहूविषे न मिलावै है। सो ऐसेही
श्रद्धानते मय्यकनव हो है ताते याका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्गविषे दोऊ नयनिका ग्रहण
करना कहा है सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता
लिए व्याख्यान है ताको तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना। बहुरि
कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताको 'ऐसे है नाही,
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। इस प्रकार जानने
का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकों
समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि
तो दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नाही।

बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेकों दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था ।

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहाँ यह उत्तर दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ गाथा ८ ॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेक्ष सो ताहिकों म्लेक्षभाषा बिना अर्थ ग्रहण करावनेकों समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातें व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नानुसर्तव्य’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अंगीकार करावनेको व्यवहार करि उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नाही ।

यहाँ प्रश्न—व्यवहारबिना निश्चय का उपदेश कैसे न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसे अंगीकार न करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तो आत्मा परद्रव्यनितै भिन्न स्वभावनितै अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताकों जे न पहिचानें, तिनकों ऐसे ही कहा करिए तो वह समझै नाहीं । तब उनकों व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्यजीव हैं, नारकी जीव हैं, इत्यादि प्रकार लिए वाकं जीवकी पहिचान भई । अथवा अभेदवस्तुविषे भेद

उपजाय ज्ञान दर्शानदि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकं जीवकी पहिचान भई। बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है। ताकों जे न पहिचाने, तिनिको ऐसैं ही कह्या करिए, तो वे समझैं नाहीं। तब उनकों व्यवहारनयकरि तत्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक पर द्रव्यका निमित्त भेटनेका सापेक्षकरि व्रत शील सयमादिकरूप वीतराग भावके विशेष दिखाए, तब वाकं वीतरागभावकी पहिचान भई। याही प्रकार अभ्यन्त्र भी व्यवहारविना निश्चय के उपदेशका न होना जानना। बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायहीकों जीव कह्या, सो पर्यायहीकों जीव न मानि लेना। पर्याय तो जीव पुद्गलका संयोगरूप है। तहाँ निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना। जीवका संयोगतैं शरीरादिकों भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनें मात्र ही है। परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि अभेद आत्माविषे ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकों भेदरूप ही न मानि लें। भेद तो समझावने के अर्थ किए हैं। निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है, तिसहीकों जीव वस्तु मानना। सज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहनें मात्र ही हैं, परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नाहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुरि परद्रव्य का निमित्त भिन्नकी अपेक्षा व्रतशीलसंयमादिकों मोक्षमार्ग कह्या, सो इनहीकों मोक्षमार्ग न मानि लेना। जाते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय। सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यके प्राचीन है नाहीं। तातैं आत्मा अपने भाव

रागादिक हैं, तिनकों छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकं अरु व्रतादिकनिकं कदाचित् कार्य कारणपनो है । ताते व्रतादिकों मोक्षमार्ग कहे, सो कहनेमात्र ही हैं । परमार्थते बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसें ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार न करना जानि लेना ।

यहाँ प्रश्न—जो व्यवहारनय परकों उपदेशविषे ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधे है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकों न पहिचाने, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । ताते नीचली दशाविषे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारकों उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका ठीक (निश्चय) करे, तो तो कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसे ही है, ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा अकार्यकारी होय जाय । सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषे कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देषयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यता भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समभावनेकों असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकों उपदेश हैं । जो केवल व्यवहारहीकों जानें हैं, ताकों उपदेश ही देना योग्य नाही है । बहुरि जैसे जो सांचा सिंहकों न

जानें, ताकें बिलाव ही सिंह है। तसैं जो निश्चयकों न जानें, ताकें व्यवहार ही निश्चयपणाकों प्राप्त हो है।

इहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहै—तुम व्यवहारकों असत्यार्थ हेय कहो हो तो हम व्रत शील संयमादि व्यवहार कार्य काहेकों करें—सर्व कों छोड़ि देवेंगे। ताकों कहिए है—किछू व्रत शील संयमादिक का नाम व्यवहार नाही है। इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है सो छोड़ि दे। बहुरी ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकों तो बाह्य सहकारी जानि उपचारतें मोक्षमार्ग कह्या है। ए तो परद्रव्याश्रित है। बहुरि सांचा मोक्षमार्ग बीतरागभाव है सो स्वद्रव्याश्रित है। ऐसे व्यवहारकों असत्यार्थ हेय जानना। व्रतादिककों छोड़नेतें तो व्यवहारका हेयपना होता है नाहीं। बहुरि हम पूछें हैं—व्रतादिककों छोड़ि कहा करेगा ? जो हिसादिरूप प्रवर्त्तंगा तो तहाँ तो मोक्षमार्ग का उपचार भी सम्भव नाही। तहाँ प्रवर्त्तनेतें कहा भला होयगा, नरकादिक पावोगे। तातें ऐसे करना तो निर्विचारपना है। बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल बीतराग उदासीन भावरूप होना बनें तो भले ही है। सो नीचली दशाविषे होय सकं नाहीं। तातें व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नाहीं। या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयकों, प्रवृत्तिविषे व्यवहारकों उपादेय मानना सो भी मिथ्याभाव ही है।

बहुरि यहू जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागै है। सो ऐसा आप नाहीं परन्तु अमर्तें निश्चय करि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो

है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसे ही करे है। सो निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपे, प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कंसै पावं। जंसा केवल निश्चयाभासवाला जीवकं पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसे हीं याकै जानना।

अथवा यह ऐसे मान है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नय-करि ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिसविषे नयकरि निरू-पण करने का जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचाने है। जैसे आत्मा निश्चयकरि तो सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म-नोकर्म-भाव-कर्मरहित है, व्यवहारनय करि ससारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मसहित है—ऐसा मान है। सो एक आत्माके ऐसे दोय वरूप तो होय नहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहोका रहितपना एकवस्तुविषे कंसै सम्भवै ? तातै ऐसा मानना भ्रम है। तो कंसै है—जैसे राजा रक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसे सिद्ध ससारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे है, केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए सो है नाही। ससारीकै निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही है, सिद्धकै केवलज्ञान है। इतना विशेष है—ससारीकै मतिज्ञानादिक कर्म का निमित्ततै है तातै स्वभावअपेक्षा ससारीकै केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नाही। जैसे रक मनुष्यकै राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसे यह शक्ति जाननी। बहुरि नोकर्म द्रव्यकर्म पुद्गलकरि निपजे है, तातै निश्चयकरि ससारीकै भी इनका भिन्नपना है। परन्तु सिद्धवत् इनका कारण कार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो भ्रम ही है। बहुरि भावकम आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्त-

तं हो है, तातेंव्यवहारकरि कर्म का कहिए है । बहुरि सिद्धवत् संसारीकें भी रागादिक न मानना, कर्मही का मानना—यहु भ्रम है । याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकों एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तो मिथ्याबुद्धि है । बहुरि जुदे जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसं मानि यथासभव वस्तुकों मानना सो साँचा श्रद्धान है । तातें मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुकों माने परन्तु यथार्थ भावकों पहिचानि मानि सकें नाहीं, ऐसा जानना ।

बहुरि इस जीवकें व्रत शील संयमादिकका अंगोकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्ष के कारण हैं' ऐसा मानि तिनकों उपादेय माने है । सो जैसे केवल व्यवहारावलम्बी जीवकें पूर्वे अयथार्थपना कह्या था, तैसें ही याकें भी अयथार्थपना जानना । बहुरि यहु ऐसैं भी माने है—जो यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करनी योग्य है परन्तु इनविषे ममत्व न करना । सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषे ममत्व कैसें न करिए । आप कर्त्ता न है, तो मुभकों करनी योग्य है ऐसा भाव कैसें किया । अर जो कर्त्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही भया । सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है । तो कैसें है—बाह्य व्रतादिक हैं सो तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रय हैं । परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाहीं, तातें तिसविषेकर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहाँ ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषे ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है । ताका आप कर्त्ता है, तातें तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी माननी अर तहाँ ममत्व भी करना । बहुरि

इस शुभोपयोगकों बंधकाही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना, जातें बंध अर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है। तातें एक ही भाव पुण्य-बध को भी कारण होय अर मोक्षको भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्य के ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नाही, ऐसा उदासीन बीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष-मार्ग है। बहुरि नीचली दशाविषं केई जीवनिक शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाईए है। तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है। वस्तुविचारता शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है। जातें बधकों कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न होय सक, तहां अशुभ पयोगको छोडि शुभही विषं प्रवर्तना। जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयोगविषं अशुद्धता की अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहै है। तहां तो किछू परद्रव्य का प्रयोजन ही नाही। बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य व्रतादिककी प्रवृत्ति होय अर अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जातें अशुद्धोपयोगकं अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकं निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाईए है। बहुरि पहलें अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ। ऐसी क्रमपरिपाटी है।

बहुरि कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगको कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है—ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो

शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गीकं शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही । तातें परमार्थतें इन कं कारण कार्यपना है नाही । जैसे रोगीकं बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नाही । इतना है, स्तोक रोग रहे निरोग होने का उपाय करें तो होइ जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकों भला जानि ताका राखने का यत्न करें तो निरोग कैसे होय । तैसे कषायीकं तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछे मदकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नाही । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न करें तो होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीको भला जानि ताका साधन किया करें तो शुद्धोपयोग कैसे होय । तातें मिथ्यादृष्टी का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगको कारण है नाही । सम्यग्दृष्टीकं शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कही शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना ।

बहुरि यह जीव आपको निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है । तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माको शुद्ध मान्या सो तो सम्यग्दर्शन भया । तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसेही विचारविषय प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र्य भया । ऐसे तो आपकें निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानूँ, जानूँ, विचारूँ हूँ इत्यादि विवेकरहित भ्रमते सन्तुष्ट हो है । बहुरि अरहतादि बिना अन्य देवादिकों न मानै है वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीखि लिए हैं तिनहीकों मानै है, औरकों न मानै सो तो सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यास विषे बहुत प्रवर्त्ते है सो सम्यग्-
ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषे प्रवर्त्ते है सो सम्यक्चारित्र
भया । ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने । सो व्यवहार तो
उपचारका नाम है । सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसे निश्चय रत्नत्रय सधे
तैसे इनको साधे तो व्यवहारपनो भी सम्भवै । सो याके तो सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान ही भई नाही । यहु ऐसे कैसे साधि
सकै । आज्ञा अनुसारो हुवा देख्योदेखी साधन करै है । ताते याके
निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष-
मार्गका निरूपण करेगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा ।

ऐसे यहु जीव निश्चयाभासको माने जानै है परन्तु व्यवहार
साधनको भी भला जानै है, ताते स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्ते
है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्ते है, ताते अन्तिम श्रेयिक पर्यन्त
पदको पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलताते अशुभरूप
प्रवृत्ति होय जाय तो कुगतिविषे भी गमन होय, परिणामनिके
अनुसारि फल पावै है परन्तु ससारका ही भोक्ता रहै है । सांचा
मोक्षमार्ग पाए बिना मिद्धपदको न पावै है । ऐसे निश्चयाभास
व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टि तिनिका निरूपण
किया ।

अब सम्यक्त्वके मन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए
है—

सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई अर मोह मद भया, तातें तत्त्व विचारविषेँ उद्यम भया । बहुरि बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि सांचा उपदेशका लाभ भया । तहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका वा आपा परका वा आपकों अहितकारी हितकारी भावनिका इत्यादिकका उपदेशतें सावधान होय ऐसा विचार किया—अहो मुझकों तो इन बातनिकी खबरि ही नाही, मैं भ्रमते भूलि पाया पर्याय ही विषेँ तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तो थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहाँ मोकों सर्व निमित्त मिले हैं तातें मोकों इन बातनिका ठीक करना । जातें इनविषेँ तो मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसे विचारि जो उपदेश सुन्या ताका निर्द्धारि करनेका उद्यम किया । तहाँ उद्देश, लक्षणनिर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धारि होय । तातें पहले तो तिनके नाम सीखै सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जानै । बहुरि ऐसे सम्भव है कि नाही, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लगै । तहाँ नाम सीखि लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तो उपदेशके अनुसार हो हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना । बहुरि परीक्षा करनेविषेँ अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषेँ विचारै, जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है । तहाँ अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै वा उपदेश तो ऐसे है अर ऐसे न मानिए तो ऐसे होय । सो इनविषेँ प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै, ताकों सांच जाने । बहुरि

जो उपदेशतें अन्यथा सांच भासै वा सन्देह रहै, निर्धार न होय, तो बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनकों पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, ताकों विचारै । ऐसे ही यावत् निर्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समानबुद्धिके धारक होय, तिनकों अपना विचार जैसा भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषे निरूपण भया होय, ताकों एकान्तद्विषे विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरगविषे जैसे उपदेश दिया था, तैसें ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसे ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीतिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै वा सन्देह होय तो भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसे उद्यम किए जैसे जिनदेवका उपदेश है तैसें ही साच है, मुझकों भी ऐसे ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातै जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव जो अन्यथावादी नाहीं हैं तो जैसे उनका उपदेश है तैसें श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकों कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तो मानना होय, जो जिनदेव ऐसे कत्था है सो सत्य है परन्तु उनका भाव आपकों भासै नाहीं । बहुरि भाव भासे बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहू का वचनही करि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तातै शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्ही प्रतीति अप्रतीति-वत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताको अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातै भाव भासे प्रतीति होय सोई साची प्रतीति है । बहुरि जो कहोगे, पुरुषप्रमाणते वचनप्रमाण कीजिए है, तो पुरुष-

की भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होय । वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलें करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय ।

यहाँ प्रश्न—उपदेश तो अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई ज्ञेय तत्व निरूपिए हैं । तहाँ उपादेय हेय तत्वनिकी तो परीक्षा करि लेना । जातें इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है । उपादेय-कों हेय मानि लै तो बुरा होय, हेयकों उपादेय मानि लै तो बुरा होय ।

बहुरि जो कहैगा—आप परीक्षा न करी अर जिनवचनहीते उपादेयकों उपादय जानै, हेयकों हेय जानै तो यामें कैसे बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यहु तो मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसारि मानू हूँ परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषे भी किकर कों किसी कार्यकों भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जानै तो कार्यकों सुधारें, जो भाव न भासै तो कहीं चूकि ही जाय । तातें भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन वचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसे न होय तावत् जसैं कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककों

हूँडे । तैसे यह अपनी परीक्षा विषे विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्त्व है, तिनकी परीक्षा होय सकै तो परीक्षा करै । नाहीं यह अनुमान करै, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै तो ज्ञेयतत्त्व अन्यथा किम अर्थ कहै । जैसे कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषे भूठ न बोलै सो अप्रयोजन भूठ काहेको बोलै । तातें ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानै है । तिनका यथार्थ भाव न भासै तो भी दोष नाही । याहीतें जैनशास्त्रनिविषे तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहाँतो हेतु युक्ति आदिकरि जैसे याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसे कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । तातें हेयोपादेय तत्त्व-निकी परीक्षा करनी योग्य है । तहाँ जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनकों पहचानना । बहुरि तहाँ आपा पर को पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक अर ग्रहणे योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तिकादिक जैसे हैं, तैसे पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषे जिनके जाने प्रवृत्ति होय, तिनकों अवश्य जानने । सो इनकीतो परीक्षा करनी । सामान्यपने किसी हेतु युक्ति करि इनकों जानने वा प्रमाण नयकरि जानने वा निदश स्वामित्वादिकरि वा सत् सख्यादिकरि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै तैसे इनकों सामान्य विशेषरूप पहचानने । बहुरि इस जाननेका उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सकै तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना ।

ऐसे इस जानने के अर्थ कबहूँ आपही विचार करे है, कबहूँ शास्त्र बाँचे है, कबहूँ सुने है, कबहूँ अभ्यास करे है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करे है इत्यादि रूप प्रवर्त्तते है। अपना कार्य करनेका जाके हर्ष बहुत है, ताते अतरंग प्रीतिता ताका साधन करे। या प्रकार साधन करतां यावत् सांचा तत्वश्रद्धान न होय, 'यहु ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासै, जैसे पर्यायविषे अहंबुद्धि है तैसे केवल आत्मविषे अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव-निकों न पहिचाने, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमें सम्यक्तको प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्याय-विषे सम्यक्तको पावेगा। इस भव में अभ्यासकरि परलोविषे तिर्यचादि गतिविषे भी जाय तो तहाँ संस्कारके बलते देव गुरु शास्त्रका निमित्त बिना भी सम्यक्त होय जाय। जाते ऐसे अभ्यासके बलते मिथ्यात्वकर्म का अनुभाग हीन हो है। जहाँ वाका उदय न होय, तहाँ ही सम्यक्त होय जाय। मूलकारण यह ही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है सो मुख्यताकरि तो इनके निमित्तहीतें सम्यक्त हो है। तारतम्यतें पूर्वं अभ्यास संस्कारतें वर्तमान इनका निमित्त न होय तो भी सम्यक्त होय सकै है। सिद्धान्तविषेऐसा सूत्र है—“तन्निसगादधिगमाद्वा”

(तत्त्वा० सू० १,३)

याका अर्थ यह—सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमते हो है। तहाँ देवादिक बाह्य निमित्त बिना होय, सो निसर्गते भया कहिए। देवादिकका निमित्तते होय सो अधिगमते भया कहिए। देखो तत्व-विचारकी महिमा, तत्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत

शास्त्र अभ्यास, व्रतादिक पालन, तपश्चरणादि करें, ताकै तो सम्यक्त होनेका अधिकार नाही। अर तत्त्वविचारवाला इन बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारके होने पहले किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछे तत्त्वविचार करें। परन्तु सम्यक्तका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है।

बहुरि काहूकै तत्त्वविचार भए पीछे तत्त्वप्रतीति न होनेते सम्यक्त तो न भया अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातै देवादिक की प्रतीति करै है वा व्रत नपकें अंगीकार करै है। काहूकै देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय अर व्रत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अर पहले पीछे भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है। इम बिना सम्यक्त न होय। व्रतादिकका नियम है नाही। धर्मे जीव तो पहले सम्यक्त होय पीछे ही व्रतादिकको धारै हैं। काहूकै युगपत् भी होय जाय है। ऐसे यहू तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है परन्तु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाही। जातै शास्त्र-विषै सम्यक्त होनेते पहले पंच लब्धिका होना कहा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहाँ जिसको होते मते तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा जानाबरणादि कर्मेनिका क्षयोपशम होय। उदयकालको प्राप्त सर्वधाती स्पृष्टकनिके निषेकनिका उदयका अभाव मो क्षय अर अनागतकालविषे उदय आवने योग्य तिनही का मत्तारूप रहना मो उपशम, ऐसी देशधाती स्पृष्टकनिका

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है। ताको प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है। बहुरि मोहका मद उदय आवनेतें मदकषाय रूप भाव होय जहाँ तत्व विचार होय सकैं सो विशुद्धलब्धि है। बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है। जहाँ नरकादिविषे उपदेशका निमित्त न होय, तहाँ पूर्वसंस्कारतें होय। बहुरि कर्मनिकी पूर्व सत्ता (घटकरि) अंतःकोटाकोटी सागरप्रमाण रहि जाय अर नवीन बध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताके सख्यातवे भाग मात्र होय, सो भी तिस लब्धि कालतें लगाय क्रमतें घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बध क्रमतें मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ए च्यारों लब्धि भव्य या अभव्यकें होय हैं। इन च्यार लब्धि भए पीछें सम्यक्त होय तो होय, न होय तो नाही भी होय। ऐसे 'लब्धिसार' विषे कहा है। तातें तिस तत्व विचारवालाकें सम्यक्त्व होनेका नियम नाहीं। जैसे काहूको हितकी शिक्षा दई, ताको वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसे है? पीछें विचारता बाकें ऐसैं ही है, ऐसी उस सीखि की प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस सीखका निर्धार न करै, तो प्रतीति नाही भी होय। तैसे श्रीगुरु तत्वोपदेश दिया, ताको जानि विचार करै, यह उपदेश दिया सो कैसे है। पीछें विचार करनेतें बाकें 'ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस उपदेशका निर्धार न करै तो प्रतीति नाहीं भी होय सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, याका उदय मिटै तो प्रतीति होई जाय, न मिटै तो नाहीं होय, ऐसा नियम है। याका उद्यम तो तत्वविचार करने मात्र ही है।

बहुरि पाँचवी करणलब्धि भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाके पूर्व कही थीं च्यारि लब्धि ते तो मई होंय अर अंतर्मुहूर्त पीछे जाके सम्यक्त होना होय, तिसही जीवके करणलब्धि हो है। सो इस 'करणलब्धिवालाके बुद्धिपूर्वक तो इतनाही उद्यम हो है—तिस तत्व-विचारविषे उपयोगकों तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं। जसे काहूके सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताकी प्रतीत होय जासी। तैसे तत्वउपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताका निरूपण करणानुयोगविषे किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्रविषे किया है, तिसते जानना। यहाँ सक्षेपसों कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं। तहाँ करण नाम तो परिणामका है। बहुरि जहाँ पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय सो अधःकरण है^१। जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पीछे समय समय अनंतगुणी विशुद्धताकरि बधते भए। बहुरि वाके जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषे परिणाम होंय, तैसे केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषे ही होंय। ताके तिसते समय समय अनन्तगुणी विशुद्धताकरि बधते होंय। ऐसे अधःप्रवृत्तिकरण जानना।

बहुरि जिसविषे पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, सो अपूर्वकरण है। जैसे तिस करणके परिणाम, जैसे पहले समय होय तैसे कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविषे न होय, बधते ही होय। बहुरि इहाँ अघः करणवत् जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय, तिन अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय। परन्तु यहाँ इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टताते भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए ही होय। ऐसे ही जिनकोकरण मँडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालों के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होय परन्तु ऊपरले समयवालोंके तिस समय समान सर्वथा न होय, अपूर्व ही होय। ऐसे अपूर्वकरण ^१ जानना।

बहुरि जिस विषे समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होय। जैसे तिस करणका पहला समयविषे सर्व जीवनिका परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसेही द्वितीयादि समयनिविषे समानता परस्पर जाननी। बहुरि प्रथमादि समयवालोंते द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुणी विशुद्धता लिए होय। ऐसे अनिवृत्तिकरण ^२ जानना।

१ समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुब्बकरणो हु ।

जम्हा उवरिमभावा हेट्ठिमभावेहि एत्थि सरिसत्ता ॥ लब्धि ३६ ॥

तम्हा विदिय करण अपुब्बकरणेत्ति सिहिट्ठं ॥ लब्धि० ५१ ॥

करण परिणामो अपुब्बाणि च ताणि करणाणि च अपुब्बकरणाणि,
असमाएपरिणामा त्ति जं उता होयि । धवला, १-६-८-४

२ एगसमए वट्ठं ताण जीवाण परिणामेहि ए बिज्जदे सियट्ठी णिवित्ती
जत्थ ते अणियट्ठीपरिणामा । धवला १-६-८-४ । एक्कम्हि काल-
समये संठाणादीहि जह सियट्ठंति । ए सियट्ठंति बहा विय
परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो० जी० ५६ ॥

ऐसे ए तीन करण जानें । तहाँ पहले अंतर्मुहूर्त कालपर्यन्त अधःकरण होय । तहाँ व्यापार आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त करि नवीन बधकी स्थिति घटती होय सो स्थितिबधापसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिका अनन्तगुणा अनुभाग बधे, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अनन्तवें भाग होय; ऐसे व्यापार आवश्यक होय—तहाँ पीछे अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालके सख्यातवें भाग है । ताविषे ए आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताको घटावें सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसते स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि पूर्वकर्मका अनुभागकों घटावें सो अनुभाग काडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषे क्रमते असख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरेने योग्य करिए सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहाँ नाही हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहाँ हो है । ऐसे अपूर्वकरण भए पीछे अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी सख्यातवे भाग है । तिसविषे पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछे अन्तरकरण करे है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछे उदय आवने योग्य

१ किमन्तरकरण णाम ? विवक्षित्यकम्माण हेट्ठिमोवरिमट्ठिदीओ मोत्तूण मज्जे अन्तोमुहुत्तमेत्ताण ट्ठिदीणं परिणामविसेसेण णिसेगा-
णपभावीकरण मन्तरकरणमिदि भण्णदे ॥

जय ध० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियों के निषेकोंका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं ।

ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्तमात्र निषेक तिनका अभाव करे है, तिन परमाणुनिको अन्य स्थितिरूप परिणमावे है। बहुरि अन्तरकरण किये पीछे उपशमकरण करे है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनको उदय आवनेको अयोग्य करे है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवे। ताते मिथ्यात्वका उदय न होनेते प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तमोहनीय, मिश्रमोहनीय की मत्ता नाही है। ताते एक मिथ्यात्वकर्महीको उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी होय है। बहुरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी होय जाय है।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्वश्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाके ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछे अन्यथा कोई प्रकारकरि विचार भया, ताते उस शिक्षाविषे सन्देह भया। ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानों कैसे है', अथवा तिम शिक्षाको भूठ जानि तिसते विपरीति भई, तब वाके प्रतीति न भई तब वाके तिम शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय। अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारते यथार्थ प्रतीति भई थी बहुरि तिम शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताको भूलि जैसे पूर्वे अन्यथा प्रतीति

यी तैसें ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षा की प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलें तो कीन्हीं, पीछें न तो किञ्चु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा ही कर्म उदयतें होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय प्रन्यथापना भया । ऐसै अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसें जीवके जिनदेव का तत्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकं 'ऐसै ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछें पूर्वे जैसैं कहे तैसें अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धान का अभाव हो है । सो यहु कथन स्पूलपने दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भासै है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाही है । जातै यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादि कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थकै होता नाही । तातें अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकों निश्चय हो सकै नाही, केवलज्ञानविषे भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषे कही है । या प्रकार जो सम्यक्तते भ्रष्ट होय सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो हैं । विशेष इतना-यहाँ कोई जीवकै दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिकी सत्ता हो है सो तिनोकों उप-शमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय

न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। याकं कारण न हो है। ऐसं सादि मिथ्यादृष्टीकं मिथ्यात्व छूटे दशा हो है। क्षायिकसम्यक्तकों वेदकसम्यग्दृष्टीही पावै है तातै ताका कथन यहाँ न किया है। ऐसै सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तो मध्यम अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किंचित-ऊन अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र काल जानना। देखो परिणामनिकी विचित्रता, कोई जीव तो ग्यारवै गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टीहोय किंचित ऊन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमें रहै अरु कोई नित्यनिगोदमेंसों निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व छूटे पीछे अंतर्मुहूर्त में केवलज्ञान पावै। ऐसै जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय राखना अरु तिनके सुधारनेका उपाय करना।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकं थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो बाह्य जैनीपना नाहीं नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है वा बिना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीतें बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है। बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी भी दशा हो है। गृहीत मिथ्यात्वकों भी ग्रहै है। निगोदादिविषे भी रहै है। याका किन्तु प्रमाण नाहीं।

बहुरि कोई जीव सम्यक्तते भ्रष्ट होय सासादन हो है। सो तहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमें आवती नाहीं। सूक्ष्मकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं। तहाँ अनतानुबन्धीका तो उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणते याका स्वरूप जानना।

बहुरि कोई जीव सम्यक्त भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। तहाँ मिश्रमोहनीयका उदय हो है। याका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्त-

मात्र है। सो याका भी काल थोरा है, सो याकें भी परिणाम केवल-ज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासै है—जैसे काहूकों सोख दई तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल मानै तैसे तत्त्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय सो मिश्रदशा है। केई कहै हैं—हमकों तो जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही वदने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान कों मिश्रगुणस्यान कहै हैं, सो नाही। यहू तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तो याकें तो देव कुदेव का किछू ठीक ही नाही। याकें तो यहू विनयमिथ्यात्व प्रगट है, ऐसे जानना।

ऐसें सम्प्रक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है ताका प्रयोजन यह जानना—जो इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषैं ऐसा दोष होय तो ताकों दूरिकरि सम्प्रक्तश्रद्धानी होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि देखि कषयी न होना। जातें अपना भला बुरा तो अपने परिणामनितें है। औरनिकों तो रुचिवान् देखिए, तो किछू उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातें अपने परिणाम मुधारनेका उपाय करना योग्य है। जातें ससारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाही है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबन्धीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तो बध ही मिटि जाय। स्थिति अन्त कोटाकोटी सागरकी रहि जाय। अनुभाग थोरा ही रहि जाय। शीघ्र ही मोक्षपदकों पावें। बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव रहैं अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्षमाग न होय। तात जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषैं जैनमतवाले
मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा
सातवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

ॐ नमः

आठवाँ अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनियों मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। तातें इस शास्त्रविषे भी तिनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दीजिए है। तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अर्थि किछू व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशकों यथावत् न पहिचाने तो अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्ते, तातें उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश च्यार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग हैं। तहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किया होय, सो प्रथमानुयोग है^१। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिकका जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है^२। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है^३। बहुरि षट् द्रव्य सप्ततत्त्वादिकका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है^४। अब इनका प्रयोजन कहिये है—

1-रत्नक० २,२ । 2-रत्नक० २,३ । 3-रत्नक० २,४ । 4-रत्नक० २,५ ।

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषे तो संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्म सन्मुख हो हैं, जाते वे जीव सूक्ष्मनिरूपणकों पहिचाने नाही। लौकिक वार्तानिको जानें। तहाँ तिनका उपयोग लागै। बहुरि प्रथमानुयोग विषे लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होय, ताकों ते नीके समझि जाय। बहुरि लोक-विषे तो राजादिककी कथानिविषे पापका पोषण हो है। तहाँ महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा तो हैं परन्तु प्रयोजन जहाँ तहाँ पापको खुडाय धर्मविषे लगावनेका प्रगट करे हैं। ताते ते जीव कथानिके लालचकरि तो तिसकों बाचे सुने, पीछे पापकों बुरा धर्मकों भला जानि धर्मविषे रुचिवंत हो हैं। ऐसे तुच्छ बुद्धीनिके समभावनेकों यह अनुयोग है। 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषे^१ किया है। बहुरि जिन जीवनिके तत्वज्ञान भया होय, पीछे इस प्रथमानुयोगकों बांचे सुने, तो तिनकों यह तिसका उदाहरणरूप भासै है। जैसे जीव अनादिनिघन है, शरीरादिक सयोगी पदार्थ हैं, ऐसे यह जानें था। बहुरि पुराणनिविषे जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकों जानें

१ प्रथमं मिथ्यादृष्टिमव्रतिकमव्युत्पन्न वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगो-
ऽधिकारः प्रथमानुयोगः, जी. प्र. टी. गा. ३६१-२।

था वा तिनके फलकों जानें था । बहुरि पुराणनिविषें तिन उपयोगनि-
की प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकें भया, सो निरूपण किया । सो
ही तिस जाननेका उदाहरण भया । ऐसैं ही अन्य जानना । यहाँ उदा-
हरणका अर्थ यह जो जैसे जानें था तैसैं ही तहाँ कोई जीवकें अवस्था
भई तातैं यह तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसे कोई सुभट है, सो
सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निन्दा जाविषैं होय, ऐसी कोई
पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषैं अति उत्साहवान् हो
है । तैसैं धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निन्दा
जाविषे होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषैं अति
उत्साहवान् हो है । ऐसैं यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुरि करणानुयोगविषें जीवनिकी वा कर्मनिका विशेष वा
त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषें लगाए हैं ।
जे जीव धर्मविषें उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा
आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकें कैसे
कैसे पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोकविषें नरक स्वर्गादिकके ठिकानें
पहिचानि पापतें विमुख होय धर्मविषे लागे हैं । बहुरि ऐसे विचार-
विषे उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म
उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि
ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषें ही है, अन्यत्र नाहीं, ऐसे महिमा
जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस
करणानुयोगकों अभ्यास हैं, तिनकों यह तिसका विशेषरूप भासै है ।

जो जीवादिक तत्व आप जानें हैं, तिनहीका विशेष करणानुयोगविषे किए हैं। तहाँ कई विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप हैं, कई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं। कई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगकों अभ्यासै है। इस अभ्यासते तत्त्वज्ञान निर्मल हो है। जैसे कोऊ यहू तो जानें था यहू रत्न है परन्तु उस रत्नके घने विशेष जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसे तत्त्वनिकों जाने था ए जीवादिक हैं परन्तु तिन तत्त्वनिके घने विशेष जानें तो निर्मल तत्त्वज्ञान होय। तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाईए तो रागादिककी वृद्धि होय अर छद्मस्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाही। ताते ज्ञानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषे उपयोगकों लगावै है। तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासनेविषे विरुद्ध है नाही। ऐसे यहू करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यकों कारण सूत्र तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषे गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितकों जानें नाहीं, हिंसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर

होय रहे हैं, तिनकों जैसै पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यनिविषै लागै तैसैं उपदेश दिया, ताकों जानि धर्म आचरण करनेको सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म का विधान सुनि आपते जैसा सधै तैसा धर्म-साधनविषै लागै हैं। ऐसे साधनते कषाय मद हो है। ताके फलतें इतना तो हो है, जो कुगतिविषै दुख न पावैं अर सुगतिविषै मुख पावैं। बहुरि ऐसे सानधते जिनमत का निमित्त बन्या रहै, तहाँ तत्व ज्ञानकी प्राप्ति होनी होय तो होय जावैं। बहुरि जे जीव तत्वज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासैं हैं, तिनकों ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासैं हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जाते इनकें निमित्त नैमित्तिकपनों पाईए है। ऐसे जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जैसा अपने वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधै हैं। तहाँ जेता अशां वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानै हैं, जेता अशां राग रहै है, ताकों हेय जानै हैं। सम्पूर्ण वीतरागताकों परम-धर्म मानै हैं। ऐसे चरणानुयोगका प्रयोजन है।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है। द्रव्यानुयोगविषैं द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपण करि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों वा तत्त्वनिकों पहिचानैं नाही, आपा परकों भिन्न जानै नाही, तिनकों हेतु दृष्टांत युक्तिकरि वा प्रमाण-नयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसै याकें प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतें अनादि अज्ञानता दूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक भूठ भासैं,

तब जिनमतकी प्रतीति होय । अर उनके भावकों पहिचाननेका अभ्यास राखें तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनके तत्त्व ज्ञान भया होय, ते जीव-द्रव्यानुयोगकों अभ्यास । तिनकों अपने श्रद्धान के अनुसारि सो सबै कथन प्रतिभासै है । जैसे काहूने किसी विद्याकों सीखि लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै, तो वह यदि रहै, न करै तो भूलि जाय । तैसे याके तत्त्वज्ञान भया परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै तो वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तो भूलि जाय । अथवा सशेषपनें तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टातादिककरि स्पष्ट होय जाय तो तिसविषे शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अभ्यासतें रागादि घटनेतें शीघ्र मोक्ष सबै । तेसैं द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान

प्रथमानुयोगनिविषे जे मूलकथा है, ते तो जैसी है तैसी ही निरूपिये हैं । अर तिनविषे प्रसंग पाय व्याख्यान हो है सो कोई तो जेमाका तैसा हो है, कोई ग्रथकर्ताका विचारके अनुसारि हो है परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसे तीर्थंकर देवनिके कल्याणकनिविषे इन्द्र आया, यहु कथा तो सत्य है । बहुरि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तो और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहाँ ग्रन्थ कर्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूके वचनालाप भया । तहाँ

उनके तो और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहाँ ग्रन्थकर्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखाने हैं। बहुरि नगर वन सप्रामादिकका नामादिक तो यथावत् ही लिखे अर वणन हीनाधिक भी प्रयोजन-कों पोषता निरूपे हैं। इत्यादि ऐसे ही जानना। बहुरि प्रसगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपना विचार अनुसारि कहै। जसैं धर्मपरीक्षाविषं मूर्खनिकी कथा लिखी, सो एही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाहीं। परन्तु मूर्खपनाकों पोषती कोई वार्ता कही ऐसा अभिप्राय पोषै है। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

यहां कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रनिविषं सम्भवं नाहीं ?

ताका उत्तर—अन्यथा तो वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करे। जैसे काहूकों कह्या—तू ऐसे कहियो, वाने वे ही अक्षर तो न कहे परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कह्या तो वाकों मिथ्या-वादी न कहिए, तैसे जानना। जो जैसाका तैसा लिखनेकी सम्प्रदाय होय तो काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वणन सब लिखें ग्रन्थ बधि जाय, किछु न लिखे तो वाका भाव भासै नाहीं। तातें वैराग्यके ठिकाने थोरा बहुत अपना विचारके अनुसारि वैराग्य पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै। तहां प्रयोजन अन्यथा न भया तातें याकों अयथार्थ न कहिए, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषै हैं। जसैं काहूने उपवास किया, ताका तो फल स्तोक था बहुरि वाकें अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातें विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई। तहां तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करे, ऐसे ही अन्य

जाननें। बहुरि जैसें काहूनें शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी वा नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया, ताकें कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये, तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म के उदयतें वैसे कार्य भए तो भी तिनकों तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करे। ऐसै ही कोई पापकार्य किया, ताकें तिसहीका तो तैसा फल न भया अर अन्य कर्मउदयतें नीचगतिकों प्राप्त भया वा कष्टादिक भए, ताकों तिसही पाप कार्य का फल निरूपण करे। इत्यादि ऐसैं ही जानना।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तो योग्य नाही, ऐसे कथनकों प्रमाण कैसें कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागै वा पापतें न डरे, तिनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करिए है। बहुरि झूठ तो तब होय, जब धर्मका फलकों पापका फल बतावै, पापका फलकों धर्मका फल बतावै। सो तो है नाहीं। जैसें दश पुरुष मिलि कोई कार्य करे, तहाँ उपचारकरि एक पुरुष का भी किया कहिए तो दोष नाही अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताकों एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिकका किया कहिए तो दोष नाहीं। तैसें बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका एक फल भया, ताकों उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाही अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, ताकों एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाहीं। उपदेशविषे कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं

निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याकों प्रमाण कीजिए है। याकों तारतम्य न मानि लेना। तारतम्य करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना।

बहुरि प्रथमानुयोग विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसे जिन जीवनिके शका कांक्षादिक न भए, तिन के सम्यक् न भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषे शका कांक्षा न किए ही तो सम्यक् न होय, सम्यक् तो तत्त्वश्रद्धान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्ता तो व्यवहार सम्यक् विषे उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक् के कोई एक अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्ता उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक् भया कहिए है। बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो सशयादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए। बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है। तहाँ जाने जैनधर्म अंगीकार किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रही होय, ताको श्रावक कहिए सो श्रावक तो पचमगुणस्थानवर्ती भए हो है परन्तु पूर्ववत् उपचार करि याको श्रावक कह्या है। उत्तरपुराणविषे श्रणिकों श्रावकोत्तम कह्या सो वह तो असयत था परन्तु जैनी था तातै कह्या। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिग धारै वा कोई द्रव्या भी अतिचार लगावता होय, ताकों मुनि कहिए। सो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती भए ही हो है परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कह्या है। समवसरणसभाविषे मुनिनिकी सख्या कही, तहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि न थे परन्तु मुनिलिग धारनेते सबनिकों मुनि कहे। ऐसेही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धितें अनुचित कार्य करे ताकी भी प्रशंसा करिये है । जसैं विष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूरि किया सो धर्मानुरागते किया परन्तु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातें ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्मविषे सम्भवे अरु गृहस्थ धर्मत मुनिधर्म ऊँचा है । सो ऊँचा धर्म छोड़ि नीचाधर्म अंगीकार किया सो अयोग्य है परन्तु वात्सल्य अगकी प्रधेनताकरि विष्णुकुमार जीकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऊँचा धर्मछोड़ि नीचाधर्म अंगीकार करना योग्य नाही । बहुरि जसैं गुवालिया मुनिको अग्नि करि तपाया सो करुणातें यह कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गकों तो दूरि करै, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है, ताकों दूर किए रति माननेका कारण होय, उनको रति करनी नाहीं, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीते विवेकी उनके शीतादिकका उपचार करते नाहीं । गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यह कार्य किया, तातें याकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों धर्मपद्धति-विषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जसैं बज्रकरण राजा सिंहोवर राजाकों नम्या नाही, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी । सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककों नमैं, याका दोष नाहीं अरु मुद्रिका विषे प्रतिमा राखनेमें अविनय होय, यथावत् विधिते ऐसी प्रतिमा न होय, तातें इस कार्यविषे दोष है । परन्तु वाकें ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतें मैं औरकों नमूँ नाहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातें वाकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नाही । बहुरि केई पुरुषों ने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्या-

लय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया। सो ऐसे किए तो नि काक्षित गुण का अभाव होय, निदानबंध-नामा आर्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरगविषै है, तातें पाप-हीका बंध होई। परन्तु मोहित होयकरि भी बहुत पापबन्धका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यानि के अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाही। एसं ही अन्यत्र जानने। ऐसे ही प्रथमानुयोगविषे अन्य कथन भी होंय, ताको यथासंभव जानि भ्रम-रूप न होना।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिये है—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविषे व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवकों कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषे हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, तातें जैसे वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषे उनका किछू भाव भासै तैसे मकोचन करि निरूपण करिए है। यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानक कहे, ते भाव अनन्तस्वरूप लिये वचनगोचर नाही। तहाँ बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणू अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषे बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषे अनेक रचना हैं, तहाँ मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है। बहुरि

प्रमाण के अनन्त भेद तहाँ संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसों ही अन्यत्र जानना ।

बहुिर करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकों हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुिर एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका त्री पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुिर जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जानि आदि भेद तिनकों एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना । जातें व्यवहारबिना विशेष जानि सकें नाही । बहुिर कहीं निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासम्भव जानि लेना ।

बहुिर करणानुयोगविषे जे कथन हैं ते केई तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुिर जे न होय तिनकों आज्ञा प्रमाणकरि मानतें । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकें, बहुिर समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध रूक्षादिकके अश निरूपण किए ते आज्ञाहीतें प्रमाण हो हैं । ऐसों ही अन्यत्र जानना ।

बहुिर करणानुयोगविषे छद्मस्थनिकी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नाही, केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करै हैं वा व्रतादिक पाले हैं परन्तु तिनकें अन्तरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाही, तातें उनकों मिथ्यादृष्टि अग्रती

कहिए है। बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित है, अन्य कार्यनिविधें प्रवर्तैं हैं वा निद्रादिकरि निर्विचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, तातैं उनकों सम्यक्त्वी वा व्रती कहिए है। बहुरि कोई जीवकें कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनी है अर वाकें अन्तरंग कषायशक्ति थोरी है, तो वाकों मदकषायी कहिए है। अर कोई जीवकें कषायनिकी प्रवृत्ति तो थोरी है अर वाकें अन्तरंग कषायशक्ति घनी है, तो वाकों तीव्रकषायी कहिए है। जैसं व्यन्तरादिक देव कषायनितें नगर नाशादि कार्य करें, तो भी तिनकें थोरी कषायशक्तितें पीतलेश्या कही। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दीखे नाहीं, तिनकें बहुत कषायशक्तितें कृष्णादि लेश्या कही। बहुरि सर्वाथसिद्धि के देव कषायरूप थोरे प्रवर्तैं, तिनकें बहुत कषायशक्तितें असयम कहा अर पचमगुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तैं, तिनकें मन्दकषाय शक्तितें देशसयम कहा। ऐसैं ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कोई जीवकें मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै, तो भी कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूकें चेष्टा बहुत दीसै तो भी शक्तिकी हीनताते स्तोक योग कहा। जैसैं केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहाँ भी ताकें योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करे हैं, तो भी तिनकें योग स्तोक कहे। ऐसैं ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कही जाकी व्यक्तता किछू न भासै, तो भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतें ताका तहाँ अस्तित्व कहा। जैसैं मुनिकें अब्रह्मकार्य किछू नाही, तो भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसंज्ञा कही। अर्हमिन्द्रनिकें

दुःखका कारण व्यक्त नाही, तो भी कदाचित् असाताका उदय कह्या । नारकीनिकं सुख का कारण व्यक्त नाही, तो भी कदाचित् साताका उदय कह्या । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतिनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसे गुणस्थानादिविषे निरूपण करै है वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै तो होय सकै नाही । करणानुयोगविषे तो यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है, आचरण करावनेकी मुख्यता नाही । ताते यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसारि प्रवर्त्तै, तिसते जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै तो कैसे होय ? आप तो तत्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, ताते स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना । एक अतर्मुहूर्त्तविषे ग्यारहवाँ गुणस्थानसों पढि क्रमते मिथ्यादृष्टि होय बहुरि चढिकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसे सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाही, ताते करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तो ले अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसे करै ।

बहुरि करणानुयोगविषे भी कही उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकों सर्वथा तैसे ही न मानना । जेमें हिसादिकका उपायकों कुमतिज्ञान कह्या, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास कों कुश्रुतज्ञान कह्या, बुरा दीसै भला न दीसै ताकों विभंगज्ञान कह्या, सो इनकों छोडनेके

अथि उपदेशकरि ऐसें कह्या । तारतम्यतें मिथ्यादृष्टीकें सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टीकें सर्व ही ज्ञान सुज्ञान हैं । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कही स्थूल कथन किया होय, ताकों तारतम्यरूप न जानना । जैसें व्यासतें त्रिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनें किछू अधिक त्रिगुणी हो है । ऐसें ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताकों सर्व प्रकार न जानना । जैसें मिथ्यादृष्टी सासादन गुण-स्थानवालेकों पापजीव कहे, असयतादि गुणस्थानवालेकों पुण्यजीव कहे सो मुख्यपनें ऐसें कहे, तारतम्यते दोऊनिकें पाप पुण्य यथासम्भव पाईए है । ऐसें ही अन्यत्र जानना । ऐसें ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासम्भव जानने । ऐसें करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान

चरणानुयोगविषे जैसें जीवनिकें अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है सोई है । ताके साधनादिक उपचारतें धर्म है सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिक याविषे निरूपण करिए है । जातें निश्चय धर्मविषे तो किछू ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याकं नीचली अवस्थाविषे विकल्प छूटता नाहीं, तातें इस जीवको धर्मविरोधी कार्यानिकों छुड़ावनेका अर धर्मसाधनादि कार्या-निके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहाँ जिन जीवनिकें निश्चयका

ज्ञान नहीं है वा उपदेश दिए भी न होता दीसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किन्तु धर्मकों सन्मुख भए तिनको व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिके निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्तको सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । ज्ञातै श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं । सो असज्जी जीव तो उपदेश ग्रहणे योग्य नाही, तिनका तो उपकार इतना ही किया— और जीवनिकों तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलताते निश्चयमोक्षमार्गकों प्राप्त होय सकै नाही, तिनका इतना ही उपकार किया—जो उनको व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुखनिका कारण पापकार्य जुडाय सुगतिके इन्द्रियमुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषे लगाया । जेता दुःख मिटचा, तितना ही उपकार भया । बहुरि पापीके तो पापवासना ही रहै अर कुगतिविषे जाय तहाँ धर्मका निमित्त नाही । तातै परम्पराय दुःखहीकों पाया करै । अर पुण्यवानके धर्मवासना रहै अर सुगति विषे जाय, तहाँ धर्म के निमित्त पाईए, तातै परम्पराय सुखको पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त होय जाय । तातै व्यवहार उपदेशकरि पापते जुडाय पुण्यकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गकों प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषे प्रवर्ताए । श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बनै तो श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही

उपकार किया। तातें दोय प्रकार उपदेश दीजिए है। तहाँ व्यवहार उपदेशविषे तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है। तिनका उपदेशतें जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषे प्रवर्त्तें। तहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़ि किछू मदकषायी होय जाय। सो मुख्य-पने तो ऐसे है। बहुरि काहूके न होय तो मति होहु। श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकों उपदेशे है। बहुरि निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेशविषे परिणामनिहीकी प्रधानता है। ताका उपदेशते तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहाँ परिणामके अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय। परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया सुधरै ही सुधरै। तातें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेको मुख्य उपदेशे है। ऐसे दोय प्रकार उपदेशविषे जहा व्यव-हारही का उपदेश होय तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थ भरहत देव, निर्ग्रन्थ गुरु, दया धर्मको ही मानना, औरको न मानना। बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कह्या है ताका श्रद्धान करना, शकादि पञ्चीस दोष न लगवने, निशकितादिक अग वा सवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यजनादि अगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश वा सर्वदेशहिसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अगनिकों पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि कोई जाँवकों विशेष धर्मका साधन न होता जानि एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भोलकों क्रागलाका मास छुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मन्त्र जपने

का उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये है, इत्यादि जैसा जीब होय ताकों तैसा उपदेश दीजिए है। बहुरि जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थि यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है। तिनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है। व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है। ऐसे श्रद्धानतैं अरहतादि बिना अन्य देवादिक भूँठ भासैं तब स्वयमेव तिनका मानना छूटै है, ताका भी निरूपण करिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थि सशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसैं ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेकों कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है। तातैं तिस प्रयोजनके अर्थि जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थि रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्तते होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, ते छटै हैं। बहुरि मदरागते श्रावकमुनिक व्रतनिकी प्रवृत्ति हो है। बहुरि मदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकं जैसै यथार्थ कोई आखड़ी हो है वा भक्ति हो है वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है। जैसा जिनमतविषै सांचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है। ऐसे दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषै जानना ।

बहुति चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्यं कुडाय मंदकषाय रूप कार्यं करनेका उपदेश दीजिए है । यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहाँ जानना । जैसे जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभा-दिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है । जाते इतिविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है । पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, ताते पापकार्यनिते कुडाय इन कार्यनिविषे लगाईए है । बहुति थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्यं कुडाय सम्यक्त वा अणुव्रतादि पालनेका तिनकों उपदेश दीजिए है । बहुति जिन जीवनिके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पापकार्यं कुडाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है । बहुति किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश दीजिए है । जहाँ मर्वराग दूरि होय, तहाँ किछू करने का कार्य ही रह्या नाही । ताते तिनकों किछू उपदेश ही नाही । ऐमे क्रम जानना ।

बहुति चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों कुडाईए है अरु धर्मविषे लगाईए है । जैसे पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाय तिनकों भय कषाय उपजाय पापकार्यं

छुड़ाईए है। बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनकों लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाईए है। बहुरि यह जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागते पाप करै है, धर्म पराङ्मुख रहै है, ताते इन्द्रियविषयनिकों मरण क्लेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविषे अरतिकषाय कराईए है। गरीरादिकों अशुचि दिखावनेकरि तहाँ जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिकों धनादिकके ग्राहक दिखाय तहाँ द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिकों मरण क्लेशादिकका कारण दिखाय तहाँ अनिष्टबुद्धि कराईए है। इत्यादि उपाय-तें विषयादिविषे तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनके पापक्रिया छूटि धर्मविषे प्रवृत्ति हो है। बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-कारण पूजा दान शीलादिकते इस लोकविषे दारिद्र्य कष्ट दुख दूरि हो है, पुत्रधनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसे निरूपणकरि तिनके लोभ उपजाय तिन धर्मकार्यनिविषे लगाईए है। ऐसे ही अन्य उदाहरण जाननें।

यहाँ प्रश्न—जो कोई कषाय छुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग तो शीतांग भी है अर ज्वर भी है परन्तु कोईके शीतांगते मरण होता जाने, तहाँ वैद्य है सो वाके ज्वर होनेका उपाय करे, ज्वर भए पीछे वाके जीवनेकी आशा होय, तब पीछे ज्वर के भी मेटनेका उपाय करे। तैसे कषाय तो सर्व ही हेय हैं परन्तु केई जीवनिके कषायनिते पापकार्य होता जाने, तहाँ श्रीगुरु हैं सो उनके पुण्यकार्यकों कारणभूत कषाय होनेका उपाय करे, पीछे वाके साची धर्मबुद्धि भई जाने, तब पीछे तिस कषाय मेटनेका उपाय करे; ऐसा प्रयोजन जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषे जेसैं जीव पाप छोड़ि धर्मविषे लागे, तैसें अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहाँ लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाईए है वा कही अन्य-मतके भी उदाहरणादि कहिए है । जैसें सूक्तमुक्ताबली विषे लक्ष्मीकों कमलावासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजै, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसें ही अन्यत्र कहिए है । तहाँ केई उदाहरणादि भूठे भी हैं परन्तु साँचा प्रयोजनकों पोषे हैं । ताते दोष नाही ।

यहाँ काऊ कहै कि भूठका तो दोष लागै । ताका उत्तर—जो भूँठ भी है अर साँचा प्रयोजनकों पोषे तो वाको भूँठ न कहिए । बहुरि साँच भी है अर भूँठा प्रयोजनकों पोषे तो वह भूँठा ही है । अलंकारयुक्ति नामादिकविषे वचन अपेक्षा भूँठ साँच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूँठ साँच है । जैसें तुच्छशोभासहित नगरीकों इन्द्रपुरीके समान कहिए है सो भूँठ है परन्तु शोभाका प्रयोजनको पोषे है ताते भूँठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषे छत्रहीके दंड है, अन्यत्र नाही” ऐसा कहा, सो भूँठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए है परन्तु तहाँ अन्यायवान् थोरे हैं, न्यायवान्को दण्ड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनकों पोषे है, ताते भूँठ नाही । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुर-गुरु’ लिखे वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखे, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है सो भूँठा है । परन्तु वह नाम तिस पदार्थका अर्थ प्रगट करे है, ताते भूँठ नाही । ऐसे अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है सो भूँठे हैं परन्तु उदाहरणादिकका तो

श्रद्धान करावना है नाही, श्रद्धान तो प्रयोजनका करावना है । सो प्रयो-
जन सांचा है, तातें दोष नाही है ।

बहुरि चरणानुयोगविषे छयस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा
लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उादेश दीजिए है । बहुरि केवलज्ञानगोचर
सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है, जातें तिसका आचरण न होय सकै ।
यहाँ आचरण करावनेका प्रयोजन है । जैसे अणुव्रतीकें असहिंसाका
त्याग कह्या अर वाकें स्त्रीसेवनादि क्रियानिविषे अस हिंसा हो है ।
यहु भी जानै है — जिनवानी विषे यहाँ अस कहे हैं परन्तु याकें अस
माग्नेका अभिप्राय नाही अर लोकविषे जाका नाम असघात है, ताकों
करै नाही । तातें तिम अपेक्षा वाकें असहिंसाका त्याग है । बहुरि मुनिकें
स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषे गमनादि
करै है, तहाँ सर्वथा असका भी अभाव नाही । जातें असजीवकी भी
अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवै अर तिनकी स्थिति
पृथ्वी जलादि विषे ही है । सो मुनि जिनवानीतें जानै हैं वा कदाचित्
अवधि ज्ञानादिकरि भी जानै हैं परन्तु याकें प्रमादने स्थावर असहिंसा-
का अभिप्राय नाही । बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्रामुक जलतें
क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है अर स्थूल असनिके
पीड़नेका नाम अस हिंसा है, ताकों न करै । तातें मुनिकें सर्वथा हिंसाका
त्याग कहिए है । बहुरि ऐसे ही अनृत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहका त्याग
कह्या । अर केवलज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवाँ गुण
स्थान पर्यन्त कह्या । अदत्तकर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवाँ गुण-
स्थान पर्यन्त है । वेदका उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है । अंतरंगपरिग्रह

दसवाँ गुणस्थानपर्यन्त है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलीकें भी हो है परन्तु प्रमादतें पापरूप अभिप्राय नहीं अर लोकप्रवृत्तिविषे जिनक्रियानिकरि यहू भूठ बोलें है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखें है ऐसा नाम पावै, वे क्रिया इनके हैं नाहीं। तातें अनृतादिकका इनके त्याग कहिए है। बहुरि जेसैं मुनिके मूलगुणनिविषे पंचइन्द्रिय-निके विषयका त्याग कह्या सो जानना तो इन्द्रियनिका मिटै नाहीं अरविषयनिविषे रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय तो यथाख्यात चारित्र होय जाय सो भया नाहीं परन्तु स्थूलपने विषय इच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि भई तातें याकें इन्द्रियविषयका त्याग कह्या। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिके अनुसारि त्याग करै है। जेसैं काहूने त्रस-हिंसाका त्याग किया, तहाँ चरणानुयोगविषे वा लोकविषे जाको त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है। केवलज्ञानादिकरि जे त्रस देखिए हैं, तिनिकी हिंसाका त्याग बने ही नाहीं। तहाँ जिस त्रसहिंसा-का त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसे अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो करणानुयोगविषे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिमें सर्वथा बाह्य अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसे कह्या ?

ताका उत्तर— अविरति भी योगकषायविषे गभित थे परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कहा है । ताते तहाँ तिनका अभाव है । मन अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिके मनके विकल्प हो है परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावतें मनअविरतिका अभाव कहा है, ऐसा जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसे सम्यक्तवीको पात्र कहा, मिथ्यात्वीकों अपात्र कहा । सो यहाँ जाके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए, सो तो सम्यक्तवी, जाके तिनका श्रद्धान नाही सो मिथ्यात्वी जानना । जात दान देना चरणानुयोगविषे कहा है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने । कर्णानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवे गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्त्तमे पहिले गुणस्थान आवै, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसे निर्णय करि सकै ? बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि सधविषे द्रव्यलिगी भी है, भावलिगी भी है । सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जात बाह्य प्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीकों कोई चिन्हकरि ठीक पड़े अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिके सशय होय, याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसै वाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब सधविषे विरोध उपजे । ताते यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ।

यहाँ कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तो द्रव्यलिगीकों आपते हीनगुण-युक्त माने है, ताकी भक्ति कैसे करे ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। तातें जैसे कोई धनवान् होय परन्तु जो कुलविषै बड़ा होय ताकों कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करे, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करे है, ऐसा जानना। बहुरि ऐसे ही जो जीव बहुत उपवासादि करे, ताकों तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करे है सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि इहा चरणानुयोगविषै बाह्यतपहीकी प्रधानता है। तातें तिसहीकों तपस्वी कहिए है। याही प्रकार अन्य नामादिक जानने। ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना।

अब द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण कीजिए है। जातें या विषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है। तहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि तिनविष भेदकल्पनाकरि व्यवहारतें द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है। बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है। बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकों हेतु दृष्टान्तादिक दीजिए है। ऐसे तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेकों उपदेश दीजिए है। बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेके अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकरि निरूपण

कीजिए है। तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसे जीव अजीवका निर्णय कीजिए है। बहुरि वीतरागभाव जैसे होय तैसे आसवादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहाँ मुख्यपने ज्ञान वैराग्यको कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है। बहुरि द्रव्यानुयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायकों न करें हैं अर बाह्य क्रियाकाडविषे मग्न हैं, तिनको तहाँतै उदासकरि आत्मानुभवनादिविषे लगावनेकों व्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनको छोड़िपापविषे लगना। जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषे लगावनेका नाही है। शुद्धोपयोगविषे लगावनेको शुभोपयोगका निषेध कीजिए है।

यहाँ कोऊ कहै कि अध्यात्म-शास्त्रनिविषे पुण्य पाप समान कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तो पुण्यविषे लगो वा पापविषे लगो।

ताका उत्तर—जैसे शूद्रजातिअपेक्षा जाट चाडाल समान कहे परन्तु चाडालते जाट किछु उत्तम है। वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है। तैसे बन्धकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापतैं पुण्य किछु भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मदकषायरूप है। तातैं पुण्य छोड़ि पापविषे लगना युक्त नाही, ऐसा जानना।

बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषे हो मग्न हैं, तिनकों आत्मश्रद्धानादि करावनेकों “देहविषे देव है, देहुराविषे नाही” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति

बुझाय भोजनादिकतें आपको सुखी करना । जातें तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है । ऐसे ही अन्य व्यवहारका निषेध तहाँ किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना—जे केवल व्यवहार साधनविषे ही मग्न हैं, तिनकों निश्चयरुचि करावने के अर्थ व्यवहारको हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषे सम्यग्दृष्टी-के विषय भोगादिकों बंधका कारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या । सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहाँ सम्यग्दृष्टी-की महिमा दिखावनेको जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकको होतेसते भी श्रद्धानशक्तिके बलतें मन्दबंध होने लगा, ताकों गिन्या नहीं अरु तिमही बलतें निर्जरा विशेष होने लगी, तातें उपचारते भोगनिको भी बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या । विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तो तिनकों छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकों करै ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलते भोग भी अपने गुणकों न करि सकें हैं । याही प्रकार और भी कथन होय तो ताका यथार्थपना जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । तातें छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषे तो बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषे आत्मपरिणाम-निकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए हैं—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे । तहां धर्मानुरागरूप

परिणाम सो शुभोपयोग और पापानुरागरूप वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग और रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कह्या । सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यहु कथन है । करणानुयोगविषे कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषे सक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है सो विवक्षा यहाँ नाही है । करणानुयोगविषे तो रागादिरहित शुद्धोपयोगे यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाशते स्वयमेव होसी । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे । और द्रव्यानुयोगविषे शुद्धोपयोग करने-ही का मुख्य उपदेश है, ताते यहाँ छद्मस्थ जिस कालविषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिको छुड़ाय आत्मानु-भवनादि कार्यनिर्विषे प्रवर्त्ते, तिस काल ताको शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं तथापि ताकी विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धिगोचररागादिक छोड़ै तिस अपेक्षा याकों शुद्धोपयोगी कह्या । ऐसे ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानादिविषे सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषे पाईए है । ऐसे ही अन्यत्र जानने । ताते द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगते विधि मिलाया चाहै सो कही तो मिलै, कही न मिलै । जैसे यथाख्यातचारित्र भए तो दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषे द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय और करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअंश के सद्भावते शुद्धोपयोग नाहीं । ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना ।

बहुति द्रव्यानुयोगविषे परमतविषे कहे तत्वादिक तिनकों असत्य दिखा-
बने के अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहाँ द्वेषबुद्धि न जाननी ।
तिनों असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसै
ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यानका विधान
है । या प्रकार च्यारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा । सो कोई
अन्यविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीन को,
कोई विषे च्यारोंकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहाँ जैसा
सम्भवै, तहाँ तैसा समझ लेना ।

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो
कहिए है—

चारों अनुयोगोंमें व्याख्यान की पद्धति

प्रथमानुयोगविषे तो अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनि-
की पद्धति मुख्य है जाते अलंकारादिकते मन रजायमान होय,
सूधी बात कहें ऐसा उपयोग लागै नाही जैसा अलंकारादि युक्ति
सहित कथनते उपयोग लागै । बहुति परोक्ष बातकों किछू अधिकता-
करि निरूपण करिए तो वाका स्वरूप नीके भासै । बहुति करणानु-
योगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते तहाँ
द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित
ग्रन्थनिकी आम्नायते ताका सुगम जानपना हो है । बहुति चरणानु-
योगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते यहाँ
आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह

आचरण करे। बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जातें वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। ऐसैं इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य है। और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाईए है।

यहाँ कोऊ कहै—अलंकार गणित नीति न्यायका तो ज्ञान पडित-निकं होय, तुच्छबुद्धि समझै नाही तातें सूधा कथेन क्यो न किया ?

ताका उत्तर—शास्त्र हैं सो मुख्यपने पडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलंकारादि आम्नाय लिए कथन होय तो तिनका मन लागे। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनको पडित समभाय दें अर जे न समझि सकें, तो तिनकों मुखते सूधा ही कथन कहै। परन्तु ग्रन्थनिविषे सूधा कथन लिखे विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषे विशेष न प्रवर्त्तै। तातें अलंकारादि आम्नाय लिए कथन कीजिए है। ऐसैं इन चारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषे घने शास्त्र तो इन चारों अनुयोगनिविषे गर्भित हैं। बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाईए हैं। तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है। तातें व्याकरणादि शास्त्र बहे हैं।

कोऊ कहै—भाषारूप सूधा निरूपण करते तो व्याकरणादिकका कदा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है। देश देश

विषेँ और और है । सो महत् पुरुष शास्त्रनिविषेँ ऐसी रचना कसैं करें । बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूधी भाषाविषेँ होय सकैं नाही । तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है । सो अपनी बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुरि वैद्यकादि चमत्कारते जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक ते उपकार भी वने । अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषेँ अनुरक्त हैं ते वैद्यकादिक चमत्कारते जैनी होय पीछे माँचा धर्म पाय अपना कल्याण करे । इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं । यहाँ इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषेँ बहुत लगना नाही । जो बहुत बुद्धिते इनिका सहज जानना होय अर इनिको जाने आपकें रागादिक विकार बधते न जानै, तो इनिका भी जानना होहु । अनुयोग शास्त्रवन् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाही । तातैं इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाही ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तो गणधरादिक इनकी रचना काहेकों करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी । जैसे बहुत धनवान कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी सचय करै । बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका सचय करै तो धन तो तहाँ लगि जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतें करै । तैसे बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी सचय करै । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषेँ लगै तो बुद्धि

तो तहाँ लगि जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसें करे ? बहुरि जैसें मंदरागी तो पुराणादिविषे शृङ्गारादि निरूपण करे तो भी विकारी न होय, तीव्ररागी तैसें शृङ्गारादि निरूपे तो पाप ही बाँधे । तैसें मदरागी गणधरादिक हैं ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपे तो भी विकारी न होंय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषे लगि जाय तो रागादिक बधाय पापकर्मकों बाँधे, ऐसे जानना या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषे दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण कीजिए है—

प्रथमानुयोग में दोष-कल्पनाका निराकरण

केई जीव कहै हैं—प्रथमानुयोगविषे शृङ्गारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करे, तिनके निमित्तते रागादिक बधि जाय, तातें ऐसा कथन न करना था वा ऐसा कथन सुनना नाही । ताकों कहिए है—कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अलकारादिकरि बधाय कथन करै हैं सो पंडितनिके बचन युक्ति लिए ही निकसे ।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेको सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकों किया ?

ताका उत्तर यहु है—जो परोक्षकथनकों बधाय कहे बिना वाका स्वरूप भासै नाही । बहुरि पहलै तो भोग संग्रामादि ऐसें किए, पीछे सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबही भासै जब बधाय कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्तते रागादिक बधि जाय ।

सो जैसे कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तो प्रयोजन तहाँ धर्मकार्य करावनेका है अर कोई पापी तहाँ पापकार्य करै तो चैत्यालय बनावनेवालेका तो दोष नाही। तैसे श्रीगुरु पुराणादिविषै शृङ्गारादि वर्णन किए, तहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तो है नाही, धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही बधावै, तो श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यहु है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथन-विषै लागै नाही। ताते जैसे बालकों पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागीकों भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है।

बहुरि तू कहेगा—ऐसे है तो विरागी पुरुषनिकों तो ऐसे ग्रथनिका अभ्यास करना युक्त नाही।

ताका उत्तर यहु है—जिनके अन्तरंगविषै रागभाव नाही, तिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि उपजै ही नाही। यहु जानै ऐसे ही यहाँ कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहेगा—जिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि होय आवै, तिनकों तो वैसा कथन सुनना योग्य नाही।

ताका उत्तर यहु है—जहाँ धर्महीका तो प्रयोजन अर जहाँ तहाँ धर्मकों पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताकों सुने भी जो बहुत रागी भया तो वह अन्यत्र कहाँ

विगमी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादि होय । ताते वाकें भी पुराण सुने थोरी बहुत धम-बुद्धि होय तो होय । और कार्यनिते यह कार्य भला ही है ।

बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषे अन्य जीवनिकी कहानी है, ताते अपना कहा प्रयोजन सघै है ?

ताको कहिए है—जैसे कामीपुरुषनिकी कथा सुने आपके भी काम का प्रेम बधै है, तैसे धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुने आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है । ताते प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहै हैं—करणानुयोगविषे गुणस्थान मार्गणादिक का वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकों जानि लिया 'यह ऐसे है' 'यह ऐसे है', यामें अपना कार्य कहा मिद्ध भया ? कै तो भक्ति करिए, कै व्रत दानादिकरिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनते अपना भला होय ।

ताको कहिए है—परमेश्वर तो बीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछू करते नाही । भक्ति करते मदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषे तिसते भी अधिक मन्द कषाय होय सकै है, ताते याका फल अति उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तो कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं अरु करणानुयोगका अभ्यास किए तहाँ उपयोग लगि जाय, तब रागादिक दूर होय, सो यह अतराग निमित्तका साधन है । ताते यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषे उपयोग

थम्भे नाहीं अर न थम्भे तत्र अन्य विकल्प होय, तहाँ करणानुयोगका अभ्यास होय तो तिस विचारविषे उपयोगकों लगावे । यहु विचार वर्तमान भी रागादिक घटावे है अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है ताते यहाँ उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार करि भेद जानै, तिनविषे रागादिकरनेका प्रयोजन नाही, ताते रागादि बधे नाही । वोतराग होनेका प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रगटे है, ताते रागादि मिटावनेकों कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तो कथन ऐना ही है परन्तु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनको जाने किछु तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, ताते पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुनि वह कहै है—ऐसे है तो जिसते किछु प्रयोजन नाही ऐसा पाषाणादिकको भी जानै तहाँ इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकों जानने का उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय तो अतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहाँतें उपयोगकों छुड़ाया ही चाहै है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकको जानै है तहाँ उपयोग लगावे है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुनि पाषाणादिकविषे इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय तो रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषे इस लोकसम्बन्धी कार्य किछु नाही ताते रागादिकका कारण नाही । जो स्वर्गादिककी रचना मुनि तहाँ राग होय तो

परलोकसम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकों जानें तब पाप छोड़ि पुण्यविषे प्रवर्त्ते, इतना ही नफ़ा होय । बहुरि दीपादिकके जानें यथावत् रचना भासे, तब अन्यमतादिकका कह्या भूँठ भासे, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जानने करि भ्रम मिटे उपयोगकी निर्मलता होय, ताते यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषे कठिनता घनी, ताते ताका अभ्यासविषे खेद होय ।

ताकों कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननेमें आवै, तहाँ उपयोग उत्तम नाहीं अर जानी वस्तुकों बारम्बार जानने का उत्साह होय नाहीं, तब पापकार्यनिविषे उपयोग लगि जाय । ताते अपनी बुद्धि अनुसारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकं नाही, ताका कैसे करै ? बहुरि तू कहै है—खेद होय सो प्रमादी रहनेमें तो धर्म है नाही । प्रमादतें सुखिया रहिए, तहाँ तो पाप ही होय । ताते धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव ऐसे कहै हैं—चरणानुयोगविषे बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इति ते किछ सिद्धि नाही । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्त्ते । ताते इस उपदेशते पराङ्मुख रहै हैं ।

तिनों कहिए हैं—आत्मपरिणामनिके और बाह्य प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जाते छद्मस्थकं क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं । कदाचित् बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो परवशतें हो है । अपने वशतें उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इस

रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाय परिणाम होय सकं है। तातै परिणाम भेटनेके अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविषे कहा है। इसही वास्ते रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमतें श्रावक मुनिधर्म होय। अथवा ऐसे श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पंचम षष्ठमग्नादि गुणस्थानतिनिविषे रागादि घटनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय। ऐसा निरूपण चरणानुयोग-विषे किया। बहुरि जो बाह्य संयमतें किछू सिद्धि न होय, तो सवार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकें तो चौथा गुणस्थान होय अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यकें पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा? बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकों समय ग्रहैं। तातै यह नियम है—बाह्य समय साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकं है। तातै बाह्य साधनका विधान जाननेकों चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए।

द्रव्यानुरोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुरोगविषे व्रत समयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिकों निर्जराका कारण कहा है। इत्यादि कथन सुनि जीव है, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषे प्रवर्तैं, तातै इनिका वांचना सुनना युक्त नाही। ताकों कहिए है—जैसे गर्दभ मिश्री खाए मरै, तो मनुष्य तो मिश्री खाना न छोड़ै। तैसे विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोड़ै। इतना करै—जाकों स्वच्छन्द होता जानै, ताकों जैसे वह

स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भो स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध कीजिए है, ताते जो नीके तिनकों सुनें, सो तो स्वच्छन्द होता नाही । अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायते कोऊ स्वच्छन्द होसी, तो ग्रन्थका तो दोष है नाही, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो भूँटा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्म-शास्त्रका वाँचना सुनना निषेधिए तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो तहाँ ही है । ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसे मेघ-वर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूँ उलटा टोटा पड़े, तो तिसकी मुख्यताकरि मेघका तो निषेध न करना । तैसें सभाविये अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूँ उलटा पाप प्रवर्त्त, तो तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनि-का तो निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिते कोऊ स्वच्छन्द होय सो तो पहले भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या । इतना ही टोटा पड़े, जो मुगति न होय कर्गति होय । अर अध्यात्म उपदेश न भए बहुत जीवनिके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामें घने जीवनिका घना बुरा होय । ताते अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना ।

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयांजरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है । सो ऊँची दशाकों प्राप्त होय, तिनको कार्यकारी है । नीचली दशावालोंको तो व्रत सयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है ।

ताकों कहिए हैं—जिनमतविषे तो यहु परिपाटी है, जो पहले सम्यक्त होय पीछे व्रत होय । सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भए होय अर सो

श्रद्धा न द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । ताते पहलै द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धानकरि सम्प्रगृष्टि होय, पोछें चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि वृत्ति होय । ऐसे मुख्यपने तो नीचली दशाविषैं ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपने जाकों मोक्षमागकी प्राप्ति होती न जानिए, ताको पहलै कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए है । ताते ऊँची दशावालोंको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावालों को तहाँतें पराङ्मुख होना योग्य नाही ।

बहुरि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचजो दशावालोंको भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु है—ग्रौर तो अनेक प्रकार चतुराई जानै अर यहाँ मुखपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं । अभ्यास किए स्वरूप नीके भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्धमी होनेको पोषिए, सो तो जिनमार्गका द्वेषी होना है ।

बहुरि जो कहोगे, अवार काल निकृष्ट है, ताते उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी मुख्यता न करनी ।

ताकों कहिए है—अवार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिक होना अवार मन नाही । ताते आत्मानुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । मोई पट्पाहुडविषैं (मोक्षपाहुडमें) कहा है —

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाज्ञाऊण जंति सुरलोए ।

लोयंते देवरां यत्थ चुया णिव्वुदि जंति ॥७७॥

याका अर्थ—प्रबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माको ध्यायकरि

सुरलोकविषे प्राप्त हो है वा लोकान्तिकविषे देवपणों पावें हैं। तहाँ तें च्युत होय मोक्ष जाय है। बहुरि^१ ताते इस कालविषे भी द्रव्या-
नुयोगका उपदेश मुख्य कहिए।

बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषे अध्यात्मशास्त्र हैं, तहाँ स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया सो तो कार्यकारी भी घना अर समझिमें भी शीघ्र आबं परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा प्रमाण नय आदिक का वा अन्यमतके कहे तत्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो तिनिका अभ्यासते विकल्प विशेष होय। बहुत प्रयास किए जाननेमें आबं। ताते इनिका अभ्यास न करना। तिनिकों कहिए है—

सामान्य जाननेतें विशेष जानना बलवान् है। ज्यों-ज्यों विशेष जानै त्यों-त्यों वस्तुभूभाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ होय, रागादि घटै ताते तिस अभ्यासविषे प्रवर्तना योग्य है। ऐसै च्यारों अनुयोगनिविषे दोषकल्याकरि अभ्यासतें पराङ्मुख होना योग्य नाही।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र है, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना। जाते इनिका ज्ञान विना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाही। बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनको पद्धति जाने जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाही। ताते परम्परा कार्यकारी जानि इन का भी अभ्यास करना परन्तु इनहीविषे फंसि न जाना। किछू इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषे प्रवर्तना। बहुरि

1. यहाँ 'बहुरि' के आगे ३—४ लाइन का स्थान खरडाप्रति में छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मल्लजी वहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किन्तु लिख नहीं सके।

वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनते मोक्षमार्गविषै किछू प्रयोजन ही नाही । तातें कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायते विनाखेद इनका अभ्यास होय जाय तो उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्तना । अर इनका अभ्यास न होय तो मत होहु, किछू विगार नाही । ऐसे जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में दिखाई देने वाले

परस्पर विरोध का निराकरण ।

अब शास्त्रनिविषै अपेक्षादिकों न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुमारि जहाँ जैसे कथन किया होय, तहाँ तैसे जानि लेना । और अनुयोग का कथनको और अनुयोगका कथनते अन्यथा जानि सन्देह न करना । जैसे कहो तो निर्मल सम्यग्दृष्टीहीके शका काक्षा विचिकित्साका अभाव कह्या, कही भय का आठवाँ गुणस्थान पर्यन्त, लोभ का दशमा पर्यन्त, जुगुप्साका आठवाँ पर्यन्त उदय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा मुख्यपने सम्यग्दृष्टी शकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविषै शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाईए है । तातें करणानुयोगविषै तहाँ पर्यन्त तिनका सद्भाव कह्या, ऐसे ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै कई उदाहरण कहे हैं, ते जानने अथवा अपनी बुद्धिते समझि लेने ।

बहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्षाके वशतें अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै

अभाव कह्या, तहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे । बहुरि तहाँ ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै यहाँ प्रमादनिविषै तो जे शुभ अशुभ भावनि का अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातै तिनिका तहाँ अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहाँका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है ।

बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परम्प्री आदि सप्त व्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कह्या, बहुरि तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा-विषै कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सप्तव्यसनविषै तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं, जिनकरि दडादिक पावै, लोकविषै अतिनिन्दा होय । बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि का त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषै विरुद्ध होय वा किंचित् लोकनिन्द्य होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षते एकही भावको अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैमे कही तो महाव्रतादिक चारित्र-के भेद कहे, कही महाव्रतादि होते भी द्रव्यलिङ्गोको असयमी कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रता-दिक तो चारित्र हैं अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असयमी ही है ।

बहुरि जैसैं पंच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कह्या अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातै विनय करने योग्य नाही तिनका भी विनय करि धर्म मानना सो तो विनय मिथ्यात्व है अर धर्म पद्धतिकरि जे विनय करने

योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसे कही तो अभिमानकी निन्दा करी, कही प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जातें मानकषायतें आपको ऊँचा मनावनेके अर्थ विनयादि न करें, सो अभिमान तो निन्द्य ही है अरु निर्लोभपनातें दीनता आदि न करें, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है।

बहुरि जैसे कही चतुराई की निन्दा करी, कही प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जातें मायाकषायतें काहूका ठिगनेके अर्थ चतुराई कीजिए, सो तो निन्द्य ही है अरु विवेक लिए यथासम्भव कार्य करनेविषे जो चतुराई होय सो इलाध्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि एक ही भावकी कही तो तिसतें उत्कृष्ट भावकी अपेक्षाकरि निन्दा करी होय अरु कही तिसते हीनभावकी अपेक्षकरि प्रशंसा करी होय, तहाँ विरुद्ध न जानना। जैसे किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा करी होय, तहाँ तो तिसते ऊँची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी अरु जहाँ प्रशंसा करी होय, तहाँ तिसते नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसे ही काहू जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहाँ सर्वथा निन्दा न जाननी। काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी। यथासम्भव वाका गुण दोष जानि लेना, ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना।

बहुरि शास्त्रविषे एक ही शब्दका कही तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहाँ प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना।

जैसें मोक्षमार्गविषेँ सम्यग्दर्शन कहा तहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अर उपयोग वर्णनविषेँ दर्शन शब्दका अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अर इन्द्रियवर्णनविषेँ दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखनें मात्र है । बहुरि जैसे सूक्ष्म बादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषेँ छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गल स्कंधादिका कथनविषेँ इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषेँ ऋद्धि आदिका निमित्ता विना स्वयमेव रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषेँ महीन का नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम बादर, ऐसा अर्थ है । [करणानुयोगके कथनविषेँ पुद्गल-स्कंधके निमित्ततें रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम बादर है] । बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषेँ तो इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषेँ स्पष्ट प्रति-भासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषेँ आपविषेँ अवस्था होय ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहा तहाँ सर्वथा ज्ञानका अभावते न जानना, मय्यज्ञानके अभावते अज्ञान कहा है । बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा न कहा, तहाँ तो अन्य निमित्ताते मरण होय ताका नाम उदीरणा है अर दश करणनिका कथनविषेँ उदीरणा करण देवायुके भी कहा, तहाँ उपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषेँ दीजिए ताका नाम उदी-

रणा है। ऐसों ही अन्यत्र यथासम्भव अथ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं। तहाँ जैसा सम्भव तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीत' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मशत्रुकों जीत, ताका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कर्मशत्रु शब्दकों पूर्व जोड़ें जो अर्थ होय सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारे' ताका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहाँ तो इन्द्रियादि प्राणधारै सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय तहाँ चैतन्यप्राणकों धारै सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं तहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र काल का नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसों अनेक अर्थनिविषे जैसा जहाँ सम्भव तैसा तहाँ अर्थ जानि लेना। बहुरि कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक लिख्या होय, तहाँ वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका रूढ़िवाद अर्थ होय सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककों धर्म कह्या तहाँ तो यह जीवकों उत्तमस्थानविषे धारै है, तातें याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कह्या तहाँ रूढ़ि नाम है, याका अक्षरार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसों ही अन्यत्र जानना। बहुरि कही जो शब्दका अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण करना अरु तहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ होय सो ग्रहण करना।

जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय अर तहाँ किंचित् सद्भाव पाईए, तो तहाँ सर्वथा अभाव ग्रहण करना । किंचित् सद्भावकों न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कहा, तहाँ ऐसैं अर्थ जानना । बहुरि नोकषायका अर्थ तो यह—‘कषायका निषेध’ सो तो अर्थ न ग्रहण करना अर यहाँ क्रोधादि सारिखे ए कषाय नाही, किंचित् कषाय हैं तातैं नोकषाय हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि किया होय, तहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशाविषे^१ यह कहा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहाँ यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषे काहूके आवतैं ही कोई कार्य भया होय, तहाँ ऐसैं कहिए—“जो यह आया ही नाही अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कही प्रमाणादिक किछु कहा होय, सोई तहाँ न मानि लेना, तहाँ प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषे ऐसा कहा है—“अवार दोय तीन मत्पुरुष हैं^२ ।” सो नियमते इतने ही नाहीं । यहाँ

१. अवतरति न यावद्वृत्ति मत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि ।

ऋटिति सकलभावैरन्यदीर्यैर्विप्रुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविबंभूव ॥

(जीवाजीव अ० कलशा २६)

२. दुःप्रज्ञाबलनुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्यामया ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिर निजनिजस्वार्थोद्यता देहिन ॥

‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसी ही अन्यत्र जानना । इसही रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकों यथासम्भव जाननें । विपरीत अर्थ न जानना ।

बहुरि जो उपदेश होय, ताकों यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनकों जानें अरु ग्रहण तिसहीका करें, जाकरि अपना रोग दूर होय । आपके शीतका रोग होय तो उष्ण औषधिका ही ग्रहण करें, शीतल औषधिका ग्रहण न करें, यह औषधि औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें । तैसे जैनशास्त्रविषे अनेक उपदेश हैं, तिनकों जानें अरु ग्रहण तिसहीका करें, जाकरि अपना विकार दूर होय । आपके जो विकार होय ताका निषेध करनहारा उपदेशकों ग्रहें, तिसका पोषक उपदेशकों न ग्रहें । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानें । यहाँ उदाहरण कहिए है—जैसे शास्त्रविषे कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहार पोषक उपदेश है । तहाँ आपके व्यवहार का आधिक्य होय तो निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्तें अरु आपके निश्चयका आधिक्य होय तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्तें । बहुरि पूर्वे तो व्यवहार श्रद्धानतें आत्मज्ञानतें भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करें अथवा पूर्वे तो निश्चय-श्रद्धानतें वैराग्यतें भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछे निश्चय

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वर

ये मुक्तेर्वन्दनेन्दुवीक्षण परास्ते सन्ति द्विवा यदि ॥२४॥

उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषं । ऐसैं विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय । बहुरि जैसैं आत्मानुशासनविषे ऐसा कहा—
 “जो तू गुणवान् होय दोष क्यों नगावै है । दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न भया ।” सो जो जीव आप तो गुणवान् होय अर कोई दोष लगता होय तहाँ तिस दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकों अंगीकार करना । बहुरि आप तो दोषवान् है अर इस उपदेशका ग्रहनकरि गुणवान् पुरुषनिकों नीचा दिखावै तो बुरा ही होय । सर्वदोषमय होनेते तो किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है तातें तुझतें तो वह भला है । बहुरि यहाँ यह कहा । “तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यह तर्क करो है । किन्तु सर्व दोषमय होनेके अर्थ यह उपदेश नाहीं है । बहुरि जो गुणवानकें किंचित् दोष भए भी निन्दा है तो सर्वदोषरहित तो सिद्ध है, नीचली दशाविषे तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है, तो “मुनिलिग धारि किंचित् परिग्रह राखैं तो भी निगोद जाय २” ऐमा षट्पाहुड विषे कैसैं कहा है ?

1. हे चन्द्रमः किमितिलाञ्छनवानभूस्त्व

तद्वान् भवेः किमित तन्मय एव नाभूः ।

कि ज्योत्स्नयामलमल तव घोषयन्त्या

स्वर्भावननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

2. जह जायरूवसरिसो तिलतुसमित्त ए गहदि हत्तेसु ।

जह लेइ अप्पबहुय तत्तो पुण जाइ सिग्गोयं ॥ १८ ॥

(सूत्रपाहुड)

ताका उत्तर—अँची पदवी धारि तिस पदविषें न सम्भवता नीचा कार्य करे तो प्रतिज्ञा भगादि होनेतें महादोष लागै है अर नीची पदवीविषें तहाँ सम्भवता गुणदोष होय तो होय, तहाँ वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाहीं ऐसा जानना ।

बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाविधे कहा—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है ^१ ।” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाहीं । इस उपदेशतें वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिके भी सांचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानें । ऐसैं ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे काहूके अतिशीतांग रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही हैं, तिस औषधि को जाके दाह होय वा तुच्छ शीत होय सो ग्रहण करे तो दुःख ही पावे । तैसें काहूके कोई कार्यकी अतिमूल्यता हाय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति खीचकरि उपदेश दिया होय, ताकों जाके तिस कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करे तो बुरा ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसें काहूके शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाहीं, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास निषेध किया । बहुरि जाके शास्त्राभ्यास नाही वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशतें शास्त्राभ्यास छोड़े अर आत्मानुभवविषें उपयोग रहै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुरि जैसें काहूके यज्ञ स्नानादिककरि हिसाते धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटे तो भी हिसा

१. रोसोधि क्षमाकोसो सत्तां भासत जस्सणघणस्य ।

उस्सुतेण क्षमाविय दोस महामोहप्रायासो ॥१४॥

किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यान्तरि किञ्चित् हिंसा लगावे अर बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेशते पूजनादि कार्य छोड़े अर हिंसारहित सामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपके यावत् तिस औषधितें हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटें भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै तो उल्टा रोग होय । तैसें कोई धर्म कार्य है परन्तु आपके यावत् तिस धर्मकार्यतें हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊँची दशा होतें नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषे लागै तो उल्टा विकार ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसे पाप भेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होते प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै तो उल्टा विकार बधे, याहीते समयसार विषे प्रतिक्रमणादिकों विष कह्या है । बहुरि जैसे अन्नती-के करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकों व्रती होयकरि करै तो पाप ही बाँधे । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यनिका अधिकारी होय सो कैसे बने ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै तो महादोष उपज । तैसें ऊँचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अर ऊँचा धर्म ग्रहै तो महादोष उपजै । यहाँ उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार भी न छूट्या अर निर्विकल्प दशाको अगीकार करै तो उल्टा विकार बधे । बहुरि

जैसें भोजनादि विषयनिविषेँ आसक्त होय अर आरम्भ त्यागादि धर्मकों अगीकार करै तो दोष ही उपजै । बहुरि जैसें व्यापारादि करनेका विकार तो न छूटै अर त्यागका भेषरूप धर्म अगीकार करै तो महादोष उपजै । ऐसें ही अन्यत्र जानना ।

याही प्रकार और भी नाँवा विचारते उपदेशकों यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासै । उपदेश तो वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाही । ताते उपदेश तो एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, तहाँ तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहाँ ही मुख्यता करै तो दोऊ उपदेश दृढ न होय । ताते उपदेशविषेँ एक अर्थकों दृढ करै । परन्तु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । ताते जो उपदेश होय ताको सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थको जानि तहाँ इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करै, पीछे अपनी दशा देखै, जो उपदेश जैसें आपको कार्यकारी होय तिसकों तैसें आप अगीकार करै अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय तो ताको यथार्थ जानि लै । ऐसें उपदेश के फलकों पावै ।

यहाँ कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सकै सो कहा करै ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसारि जिसमें

समझें सो थोरा वा बहुत व्यापार करें परन्तु नफ़ा टोटाका ज्ञान तो अवश्य चाहिए। तैसे विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत उपदेशकों ग्रहै परन्तु मुझकों यहु कार्यकारी है, यहु कार्यकारी नाहीं—इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तो इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यहु कार्य अपने सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय तो प्रयोजनकों तो भूलै नाही, यहु तो सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसे उपदेशका ग्रह समझना योग्य नाही। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहाँ कोई प्रश्न करें—जहाँ अन्य अन्य प्रकार सम्भवै, तहाँ तो स्याद्वाद सम्भवै। बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविषै परस्पर विरुद्ध भासै तहाँ कहा करिए ? जैसे प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थ-करकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए। करणनुयोगविषै छह महीना आठ समयविषै छहसँ आठ जीव मुक्ति जाय—ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव दवांगना उपजि पीछें मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजै। करणानुयोगविषै देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्थों प्रमाण आयु कहा। इत्यादि विधि कैसे मिलै ?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषै कथन है, सो तो तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषै कथन प्रयोजन अनुसार है। ताते करणानुयोग-का कथन तो जैसे किया है तैसे ही है। औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसे मिलाय लेनी। हजारों मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए

बताए, तहाँ यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाही । जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया भेटि स्थिर भए, तहाँ तिनको साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पोछें गए । ऐसे प्रथमानुयोग करणानु-योगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव देवांगना साथि उपजें, पोछे देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरें, तिनका प्रयोजन न जानि कथन न किया । पोछे वह साथि मनुष्य पर्यायविषे उपजै, ऐसे विधि मिलाए विरोध दूरि हो है । ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसे कथननिविषे भी कोई प्रकार विधि मिले परन्तु कही नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषे कही द्वारावतीविषे जन्म कहा, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि । एकेन्द्रियादिक कों कही सासादन गुणस्थान लिख्या, कही न लिख्या इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसे मिले ?

ताका उत्तर—ऐसे विरोध लिए कथन कालदोषते भए हैं । इस कालविषे प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तो अभाव भया अर स्तोकबुद्धि अन्य करनेके अधिकारी भए । तिनके भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भासै ताकों तैसे लिखै अथवा इस कालविषे केई जैनमतविषे भी कषायी भए हैं सो तिनने कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है । ऐसे अन्यथा कथन भया, ताते जैनशास्त्रनिविषे विरोध भासने लागा । जहाँ विरोध भासै तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं । ऐसा विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिका कहा कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं तिनकी आम्नाय मिलावनी । जो परम्परा-

आम्नायतें मिलें, सो कथन प्रमाण करना । ऐसैं विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तो जैसे केवलीकों भास्या है तैसे प्रमाण है, ऐसैं भानि लेना । जातें देवादिकका वा तत्त्वनिका निद्वारि भए बिना तो मोक्षमार्ग होय नाही । तिनिका तो निद्वारि भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै तो आपहीकों भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निद्वारि न होय वा सशयादि रहै वा अन्यथा भी जानपना होय जाय अर केवलीका कह्या प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहै तो मोक्षमार्गविषै विघ्न नाही, ऐसा जानना ।

यहाँ कोई तर्क करै—जैसे नाना प्रकार कथन जिनमतविषै कह्या, तैसे अन्यमतविषै भी कथन पाइए है । सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषै ऐसे कथनकों तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है ।

ताका समाधान—कथन तो नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीको पोषै तो कोई दोष है नाही । अर कही कोई प्रयोजन पोषै, कही कोई प्रयोजन पोषै तो दोष ही है । सो जिनमतविषै तो एक प्रयोजन रागादि भेटनेका है, सो कही बहुत रागादि खुडायथोडा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कही सर्व रागादि मिटावनेका प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बधावने का प्रयोजन कही भी नाही तातैं जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषै कही रागादि मिटावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, कही रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, ऐसैंही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करै हैं तातैं अन्यमतका कथन सदोष है । लोकविषै भी एक प्रयोजन

को पोषते नाना वचन कहै, ताको प्रमाणीक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बातें करे, ताको बाबला कहिए है । बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नाही । अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य अन्य कथन करे तहाँ दोष है । जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नाही । समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करे हैं, इनके तिसविषे रागादिक नाही, ताते दोऊ बात सम्भव हैं । अर अन्यमतविषे ईश्वरको माक्षीभूत वीतराग भी कहैं अर तिसहीकरि किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करे, सो एक आत्मा ही के वीतरागपनों अर काम क्रोधादि भाव कैसे सम्भव ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कालदोषतें जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछु मतविषे दोष नाही । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर सकै नाही । कही सौरीपुरविषे कही द्वागवतीविषे नेमिनाथस्वामीका जन्म लिख्या है, सो काठे ही होहु परन्तु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाही । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावै, बहुरि तिनिविषे परस्पर विरुद्ध भासै । कही तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करे, कहीं कहैं “पुत्र बिना गति ही होय नाही” सो दोऊ साँचा कैसे होय । सो ऐसे कथन तहाँ बहुत पाइए हैं । बहुरि प्रमाणविरुद्ध

कथन तिनविषे पाइए है । जैसे वीर्य मुखविषे पड़नेतें मछलीकें पुत्र हूवो, सो ऐसें अवार काहूकें होता दीसै नाही, अनुमानतें मिले नाही । सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए हैं । सो यहाँ सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए सो तो वे कैसें भूलें अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाही, तातें तिनके मतविषे दोष ठहराइए है । ऐसा जानि एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहण करने योग्य है ।

तहाँ प्रयमानुयोगादिकका अभ्यास करना । तहाँ पहिले याका अभ्यास करना, पीछे याका करना, ऐसा नियम नाही । अपनै परिणाम-निकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासते अपनै धर्मविषे प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना । अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै । बहुरि जैसें रोजनामाविषे तो अनेक रकम जहाँ तहाँ लिखी हैं, तिनिको खाते में ठीक खतावै तो लेना देनाका निश्चय होय तैसें शास्त्रनिविषे तो अनेक प्रकार उपदेश जहाँ तहाँ दिया है, ताकों सम्यग्ज्ञानविषे यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानै तो हित अहितका निश्चय होय । तातें स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचननिविषे रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकों प्राप्त हो हैं । मोक्षमार्गविषे पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है । आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन होय सकै नाही । तातें तुमकों भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम अभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा ।

**इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ।**

ॐ नमः

नवमा अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

दोहा

शिवउपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौशुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिले मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिकों तो दुखःरूप दुःख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताकों जानि उपदेशकों यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकों सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातें आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य है । तातें इसहीका उपदेश यहाँ दीजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है, और नाहीं—ऐसा निश्चय कैसे होय सो कहिए है—

आत्माका हित एक मोक्ष ही है

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिनविधें और तो कोई अवस्था होहू, किछू आत्माका बिगाड़ सुधार नाही ।

एक दुःखसुख अवस्थार्ते बिगाड़ सुधार है। सो इहाँ किछू हेतु दृष्टांत चाहिए नाहीं। प्रत्यक्ष ऐसैं ही प्रतिभासै है। लोकविषे जेते आत्मा हैं, तिनिके एक उपाय यहु पाईए है—दुःख न होय, सुख ही होय। बहुरि अन्य उपाय भी जेते करे हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिये करे हैं, दूसरा प्रयोजन नाही। जिनके 'निमित्तते' दुःख होता जानें, तिनिकों दूर करनेका उपाय करे हैं अर जिनके निमित्तते सुख होता जानें, तिनिके होने का उपाय करे है। बहुरि सकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्माहीके हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिलै है परन्तु जिनकरि सुख दुःख होता न जानें, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नाही। सो इहाँ आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाको सहि सकै, एक दुःखको सह सकता नाही। परवश दुःख होय तो यहु कहा करे, ताकों भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किचित् भी दुःखको न सहै। अर सकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय तैसी होहु, तिनिको स्ववशपनें भी भोगवै, सो स्वभावविषे तर्क नाही। आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवने में ज्ञानादिक मन्द हो जाय है परन्तु जड़ सरिखा भी होय दुःखको दूरि किया चाहै है वा मूआ चाहै। सो मरनेमें अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुःख दूर किया चाहै है। तातें एक दुःखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुःख न होय सो ही सुख है। जातें आकुलतालक्षण लिए दुःख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहु भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिलो,

जाके अतरंगविषे आकुलता है सो दुःखी ही है, जाके आकुलता नाहीं सो सुखी है । बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है । जाते रागादिभावनिकरि यहु तो द्रव्यनिकों और भांति परिणमाया चाहै अर वे द्रव्य और भांति परिणमै, तब याके आकुलता होय । तहाँ के तो आपके रागादिक दूरि होय, के आप चाहै तैसें ही सर्वद्रव्य परिणमै तो आकुलता मिटे । सो सर्वद्रव्य तो याके आधीन नाही । कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय तैसें ही परिणमै, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय । सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यहु निराकुल रहै । सो यहु तो होय ही सकै नाही । जाते कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाही । ताते अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है । जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तो है नाही, उपाधिकभाव है, परनिमित्तते भए है, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है । ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलता नाश भए दुःख दूरि होय सुखकी प्राप्ति होय । ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है ।

बहुरि तिस आकुलताको सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका उदय है । ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटै, ताते याके देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव न जाने, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहाँ आकुलता होय ।

बहुरि अतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता होय । इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतें आकुलताको सहकारी कारण है । मोहके उदयका नाश भए इनिका बल नाही ।

अंतर्मुहूर्त्तकालकरि आपै आप नाशकों प्राप्त होय । परन्तु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासै । तहाँ केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए ।

बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्तात्ते शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतें शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है । अंतरंग मोहका उदयतें रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयते रागादिककों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है । बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भी आकुलता उपजाय सकै नाही । परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, तातें अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट ही है । सो केवलीकें इनिके होतें किछु दुःख नाही तातें इनिके नाशका उद्यम भी नाही । परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सब नाशकों प्राप्त होय जाय हैं । ऐसे सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । बहुरि सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है । तातें आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नाही, ऐसा निश्चय करना ।

इहाँ कोऊ कहै—संसारदशाविषे पुण्यकर्मका उदय होतें भी जीव सुखी हो है, तातें केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकों कहिए ?

सांसारिक सुख दुःख ही है

ताका समाधान—संसारदशाविषे सुख तो सर्वथा है ही नाही, दुःख ही है । परन्तु काहूकें कबहूँ बहुत दुःख हो है, काहूकें कबहूँ थोरा

दुःख हो है। सो पूर्वे बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिके बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी माने है। परमार्थते सुख है नाहीं। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहै है, तो वाका भी हित ठहराइए, सो भी नाही। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहाँ थोरा दुःख होय, पीछे बहुत दुःख होइ जाय। ताते ससार अवस्था हितरूप नाही। जैसे काहूके विषम ज्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका माने। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थते यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाही है। तैसे संसारीके मोहका उदय है। ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी माने। लोक भी कहै—सुखी है। परन्तु परमार्थते यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुख नाहीं। बहुरि सुनि, ससार दशाविषे भी आकुलता घटे सुख नाम पावै है। आकुलता बधे दुःख नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नाहीं। जैसे काहू दरिद्रीके किचित् धनकी प्राप्ति भई, तहाँ किछू आकुलता घटनेते वाको सुखी कहिए अर वह भी आपको सुखी माने। बहुरि काहू बहुत धनवान्के किचित् धनकी हानि भई, तहाँ किछू आकुलता बधनेते वाको दुःखी कहिए अर वह भी आपको दुःखी माने है। ऐसही सर्वत्र जानना।

बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नाही। कषाय भावनिके घटने बधनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा धन है अर वाके संतोष है, तो वाके आकुलता थोरी है। बहुरि

काहूँ बहुत धन है अरु वाकें तृष्णा है, तो वाकें आकुलता घनी है। बहुरि काहूँ काहूँ बहुत बुरा कह्या अरु वाकें क्रोध न भया, तो वाकें आकुलता न हो है अरु थोरी बाते कहे ही क्रोध होय आवै, तो वाकें आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसैं गऊँ बछड़ेतें किछू भी प्रयोगन नाही परन्तु मोह बहुत, तातें वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकतें धनं कार्यं सधै हैं परन्तु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकतें मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—संसार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीतें सुख दुख मानिए हैं। बहुरि आकुलता-का घटना बधना रागादिक कषाय घटने बधनेके अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि सुख दुख नाहीं। कषायतें याकें इच्छा उपजै अरु याकी इच्छा अनुमारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतें आकुलता घटे, तब सुख मानै अरु इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेते आकुलता बधै, तब दुःख मानै। सो है तो ऐसै अरु यह जानै—मोकू परद्रव्यके निमित्ततें सुख दुःख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातें इहाँ ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविषै किंचित् कषाय घटे सुख मानिए, ताको हित जानिए, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्तसुख पाइए ऐसी मोक्षअवस्थाको कसै हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषै उच्च पदको पावै, तौ भी कं तो विषयसामग्रीमिलावनेकी आकुलता होय, कं विषय सेवनकी आकुलता होय, कं अपने और कोई क्रोधादि

कषायतें इच्छा उपजै, ताकों पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकं नाही, अभिप्रायविषे तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहै। अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध होय नाही अर जो भवितव्य योगते वह कार्य सिद्ध होय जाय, तो तत्काल और आकुलता मेटनेका उपाय-विषे लागै। ऐसे आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करै। जो ऐसी आकुलता न रहै तो नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषे काहेकों प्रवर्त्तै है ? ताते संसार अवस्थाविषे पुण्यका उदयते इन्द्र अह-मिन्द्रादि पद पावै तो भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै। तातें संसार अवस्था हितकारी नाही।

बहुनि मोक्षअवस्थाविषे कोई ही प्रकारकी आकुलता रही नाही ताते आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाही। सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै। तातें मोक्ष अवस्थाही हितकारी है। पूर्वे भी संसार अवस्थाका दुःखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इमही प्रयोजनके अर्थ किया है। ताकों भी विचारि मोक्षको हितरूप जानि मोक्षका उपाय करना, सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है।

इहाँ प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बने है कि मोहादिका उपशमादि भए बने है कि अपने पुरुषार्थतें उद्यम किए बने है, सो कहो। जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तो हमको उपदेश काहेकों दीजिए है अर पुरुषार्थते बने है, तो उपदेश सर्व सुने, तिनविषे कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण मिले है। सो

मोक्षका उपाय बनें है तहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलें हैं
 अर न बनें है, तहाँ तीनों ही कारण न मिलें हैं। पूर्वोक्त तीन
 कारण कहे, तिनविषे काललब्धि वा होनहार तो किछु वस्तु नाही।
 जिस कालविषे कार्य बनें सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई
 होनहार। बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है,
 ताका आत्मा कर्ता हर्ता नाही। बहुरि पुरुषार्थते उद्यम करिए है, सो
 यहु आत्माका कार्य है। ताते आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका
 उपदेश दीजिए है। तहाँ यहु आत्मा जिस कारणते कार्य सिद्धि
 अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ तो अन्य कारण मिलें
 ही मिलें अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणते
 कार्य की सिद्धि होय अथवा नाही भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै,
 तहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धिहोय, न मिलें तो न सिद्धि होय।
 सो जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसते मोक्ष होय ही
 होय। ताते जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्ष
 का उपाय करै है, ताके काललब्धि वा होनहार भी भया अर कर्मका
 उपशमादि भया है तो यहु ऐसा उपाय करै है। ताते जो पुरुषार्थकरि
 मोक्षका उपाय करै है, ताके सर्वकारण मिले हैं, ऐसा निश्चय करना
 अर वाके अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि
 मोक्षका उपाय न करै, ताके काललब्धि वा होनहार भी नाही अर
 कर्मका उपशमादि न भया है तो यहु उपाय न करै है। ताते जो
 पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताके कोई कारण मिले नाही,
 ऐसा निश्चय करना अर वाके मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि तू

कहै है— उपदेश तो सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय करि सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यहु ही है—जो उपदेश सुनि पुरुषार्थ करै है, सो मोक्षका उपाय करि सकै है अरु पुरुषार्थ न करै है सो मोक्षका उपाय न करि सकै है । उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै ।

द्रव्यलिङ्गीक मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुति प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातें पुरुषार्थ किए तो किछु सिद्धि नाही ।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तो कैसे सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषे अनुरागी होय प्रवर्त्तै, ताका फल शास्त्रविषे तो शुभबध कहा अरु यहु तिसतें मोक्ष चाहै है, तो कैसे होय । यहु तो भ्रम है ।

बहुति प्रश्न—जो भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—सांचा उपदेशते निर्णय किए भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिमहीतें भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तो भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तव भ्रम दूरि होय जाय । जातें निर्णय करता परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतें मोहका स्थिति अनुभाग घटै है ।

बहुति प्रश्न—जो निर्णय करनेविषे उपयोग न लगावै है, ताका भी तो कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं, तिनके तो कर्महीका कारण है। याके तो ज्ञानावरणादिकका क्षयो-पशमते निर्णय करनेकी शक्ति भई। जहाँ उपयोग लगावें, तिसहीका निर्णय होय सकें। परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावें, यहाँ उपयोग न लगावें। सो यह तो याहीका दोष है, कर्मका तो किञ्च प्रयोजन नाही।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्व चारित्र्यका तो घातक मोह है, ताका अभाव भए बिना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावें, सो तो याहीका दोष है। बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावें, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बने है। सो मुख्यपने तो तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुरि उपदेश भी दीजिए है सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है। बहुरि इस पुरुषार्थते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीते सिद्ध होयगा। अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाही, तेरा ही दोष है। अर तू आप तो महन्त रह्या चाहै अर अपना दोष कर्मादिकके लगावें, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सम्भवै नाही। तोकों विषय कषायरूपही रहना है, ताते भूठ बोलै है। मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तो ऐसी युक्ति काहेकों बनावें। संसारीक कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थते सिद्धि न होती जानै तो भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करे, यहाँ पुरुषार्थ खोय बैठे। सो जानिए है, मोक्षकों देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। वाका स्वरूप पहचानि

ताकों हितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बने सो न करै, यह असम्भव है ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम कह्या सो सत्य, परन्तु द्रव्यकर्मके उदयतें भावकर्म होय, भावकर्मतें द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयते भावकर्म होय, ऐसे ही अनादितें परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे होय सकै ?

ताका समाधान—कर्मका बंध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै तो तो ऐसे ही है; परन्तु परिणामनिके निमित्ततें पूर्वबद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतें तिनकी शक्ति हीन अधिक होय है तातें तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है । तिनके निमित्ततें नवीन बंध भी मन्द तीव्र हो है । तातें ससारी जीवनिकं कर्मउदयके निमित्त-करि कबहूँ ज्ञानादिक घने प्रगट हो हैं, कबहूँ थोरे प्रगट हो हैं । कबहूँ रागादिक मन्द हो हैं, कबहूँ तीव्र हो हैं । ऐसे पलटनि हुवा करै है । तहाँ कदाचित् सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई । बहुरि याके कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मन्द होय । तहाँ रागादिकका तीव्र उदय होतें तो विषयकषायादिकके कार्यनिविषे ही प्रवृत्ति होय । बहुरि रागादिकका मन्द उदय होतें बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिक विषे उपयोगकों लगावे, तो धर्मकार्यनिविषे प्रवृत्ति होय । अर निमित्त न बने वा आप पुरुषार्थ न करै, तो अन्य कार्यनिविषे ही प्रवर्तें परन्तु मन्द रागादि लिए प्रवर्तें, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है । विचार-शक्तिरहित एकेन्द्रियादिक हैं, तिनिकें तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही

नाहीं। अर तीव्ररागादिसहित जीवनि का उपदेशविषे उपयोग लागे नाहीं। ताते जो जीव विचारशक्तिसहित होय अर जिनके रागादि मंद होय, तिनको उपदेशका निमित्तते धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तो ताका भला होय। बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेको समर्थ ही नाही, कैसे पुरुषार्थ करे अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करे सो पापहीका करे, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सके नाही। ताते विचारशक्तिसहित होय अर जिसके रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्तते तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावे, तो याका उपयोग तहाँ लगे, तब याका भला होय। बहुरि इस अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादते काल गमावे। के तो मन्दरागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिहीविषे प्रवर्त्ते, के व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त्ते, तब अवसर तो जाता रहै, ससारहीविषे भ्रमण होय।

बहुरि इस अवसरविषे जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखे, तिनके विशुद्धता बधे, ताकरि कर्म-निकी शक्ति हीन होय। कितेक कालविषे आप आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याके तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवे। सो याका तो कर्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है। इसहीते दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होय। यामें जीवका कर्तव्य किछू नाही। बहुरि ताको होते जीवक स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुरि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तो यह भया—मैं आत्मा हूँ, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्रमोहके उदयते रागादिक हो हैं। तहाँ तीव्र उदय होय,

तब तो विषयादिविषे प्रवर्तै है अर मन्द उदय होय, तब अपने पुरुषार्थतें धर्मकार्यनिविषे वा बेराग्यादिभावनाविषे उपयोगकों लगावै है । ताके निमित्ततें चारित्रमोह मन्द होता जाय, ऐसैं होतें देशचारित्र वा सकलचारित्र अगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रकों धारि अपना पुरुषार्थकरि घर्मविषे परणतिकों बधावै, तहाँ विशुद्धता करि कर्मकी हीन शक्ति होय, तातें विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसैं क्रमतें मोहका नाश करै तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञानावर्णादिका नाश होय तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहाँ पीछें बिना उपाय अघाति कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदकों पावै । ऐसैं उपदेशका तो निमित्त बने अर अपना पुरुषार्थ करै, तो कर्मका नाश होय ।

बहुरि जत्र कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितें भी गिर जाय है । तहाँ तो जैसा होनहार होय तैसा ही होय । परन्तु जहाँ मन्द उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहाँ तो प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसैं कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषैं पड़्या बहै है, तहाँ पानीका जोर होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । और पानीका जोर थोरा होय, तब जो पुरुषार्थकरि निकसै तो निकसि आवै, तिसहीकों निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । अर न निकसै तो होलै २ बहै, पीछें पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसैं जीव ससारविषैं भ्रमै है तहाँ कर्मनिका तीव्र उदय होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मन्द उदय होय, तब पुरुषार्थ-

करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तें तो मोक्षपावै; तिसहीकों मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है। अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्तें तो किंचित् विशुद्धता पाय पीछें तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायकों पावै। तासैं अवसर चूकना योग्य नाही। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातें श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकों उपदेशें, तिस-विषे भव्य जीवनिको प्रवृत्ति करनी। अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है।

मोक्षमार्गका स्वरूप

जिनके निमित्ततें आत्मा अशुद्ध दशाकों धारि दुःखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होते केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तो अनेक प्रकार हो है। कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसे भुनि लिग धारे विना तो मोक्ष न होय अर मुनिलिग धारे मोक्ष होय भी अर नाही भी होय। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपनें तो जाके भए कार्य होय अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्धि होय। जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपने मोक्ष पाइए है, भरतादिककै बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि केई कारण ऐसे हैं, जाके भए कार्य सिद्धि ही होय और जाके न भए सर्वथा कार्य सिद्धि न होय। जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तो मोक्ष होय ही होय अर ताकों न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि

नियमते मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानता । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषे एक भी न होय तो मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कहा है—जो यहाँ “मोक्षमार्गः” ऐसा एक वचन कहा ताका अर्थ यह है—जो तीनों मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाही है ।

यहाँ प्रश्न—जो असंयतसम्यग्दृष्टीके तां चारित्र नाही, वाके मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याके होसी, यह तो नियम भया । ताते उपचारते याके मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थते सम्यक्-चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषके किसी नगर चालने का निश्चय भया ताते वाको व्यवहारते ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरकों चल्या है”, परमार्थते मार्गविषे गमन किए ही चलना होसी । तैसे असंयतसम्यग्दृष्टीके वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, ताते वाकों उपचारते मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थते वीतरागभावरूप परिणमे ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार” विषे भी तीनोंकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है ताते यह जानना—तत्त्वश्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाही अर रागादि घटाए बिना तत्त्वश्रद्धानज्ञानते भी मोक्षमार्ग नाही । तीनों मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश कर लक्षण निर्देश अरु परीक्षाद्वारकरि निरूपण कीजिए है। तहाँ 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है', ऐसा नाम मात्र कथन सो तो 'निर्देश' जानना। बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय अरु जाकरि इनकों पहिचानिए, सो 'लक्षण' जानना। ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना। तहाँ जाकों पहिचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है। उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ अतिव्याप्तिपनों जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा। सो 'अमूर्तत्व' लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए अरु अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषे भी पाइए है। तातें यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष लागै।

बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय अरु कोई विषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए, तहाँ अव्याप्तिपनों जानना। जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषे तो पाइए, कोईविषे न पाइए, तातें यह 'अव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै।

बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाही, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ असम्भवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है जातें यह 'असम्भव' लक्षण है। याकरि आत्मा माने पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय।

अर आत्मा है सो अनात्मा हो जाय, यह दोष लागै ।

ऐसैं अतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय सो लक्षणाभास है ।
बहुनि लक्ष्यविषे तो सर्वत्र पाइए अर अलक्ष्यविषे कहों न पाइए सो
सांचा लक्षण है । जसैं आत्माका स्वरूप चैतन्य है सो यह लक्षण सर्व
हो आत्माविषे तो पाइए है, अनात्माविषे कहों न पाइए । तातें यह
सांचा लक्षण है । याकरि आत्मा माने आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान
होय, किछु दोष लागै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र
कह्या । अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है—

सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेश रहित जोवादिक तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्-
दर्शनका लक्षण है । जोव, अजीव, आलव, बंध, संवर, निजंरा, मोक्ष
ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान-ऐसे ही है, अन्यथा नाहीं; ऐसा-
प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुनि विपरीताभिनिवेश जो,
अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहाँ विपरीता-
भिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कह्या है, जातें 'सम्यक्'
ऐसा शब्द प्रशंसा वाचक है । सो श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका
अभाव भए ही प्रशंसा सम्भव है, ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका
प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिये है ।
तातें जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अर जाका जो भाव कहिए
स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातें 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका
समास होय है । बहुनि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय'

ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपनो स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते तो जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान' ही कहते तो भाव का श्रद्धान बिना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाही। जैसे कोईक ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि प्रतीति हो है परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है सो मैं आत्मा हूँ बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोतें भिन्न जुदा पदार्थ है—ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि जैसे 'मैं आत्मा हूँ' ऐसे श्रद्धान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा श्रद्धान न किया तो भावका श्रद्धान बिना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाही। तातें तत्त्वकरि अर्थका श्रद्धान हो है सो कार्यकारी है। अथवा जीवादिषकों तत्त्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है तातें 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कही तत्त्वश्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहैं वा कहीं पदार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं, तहाँ विरोध न जानना। ऐसे 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहने का प्रयोजन है।

बहुरि प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तो अनन्ते हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषयं सर्वं गमित भए, तातैं दोय ही कहने थे, कै भ्रनते कहने थे । आस्रवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकों जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें सब पदार्थनिका जानना होय तैसें ही कयन करते । सो तो यहाँ प्रयोजन है नाहीं । यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय अरु जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न होय, तिन-हीका यहाँ निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तो बहुत द्रव्य-निकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे । सो ए दोय जाति जानें जोवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परतैं भिन्न आपाकों जानें, अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै अरु आपतैं भिन्न परकों जानें, तब परद्रव्यतैं उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्गविषय प्रवर्त्तैं । तातैं ए दोय जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय अरु दोय जाति जाने बिना आपा परका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितैं संसारीक प्रयोजन हीका उपाय करै । परद्रव्यविषय रागद्वेषरूप होय प्रवर्त्तैं, तब मोक्षमार्ग-विषय कैसें प्रवर्त्तैं । तातैं इन दोय जातिनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसें ए दोय तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आस्रवादिक पाँच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं । तातैं ए विशेषरूप तत्व हैं । सो इन पाँच पर्यायनिको जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहाँ मोक्षकों पहिचानैं, सो ताकों हित मानि ताका उपाय करै । तातैं मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मोक्षका

उपाय संवर निर्जरा है सो इनको पहिचान तो जस संवर निर्जरा होय तैसें प्रवर्त्त । ताते संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनको पहिचानने चाहिए । जैसे क्रोधका अभाव भए क्षमा होय सो क्रोधको पहिचान तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्त्त । तैसें ही आस्रवका अभाव भए संवर होय अरु बधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधको पहिचान तो तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्त । ताते आस्रव बधका श्रद्धान करना । ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनको न पहिचान तो मोक्षकी पहिचान बिना ताका उपाय काहेको करै । संवर निर्जरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसें प्रवर्त्त । आस्रव बंधकी पहिचान बिना तिनका नाश कैसें करै ? ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है ताते दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा जानना । बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं, ताते सात तत्वनिविषे गभित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छन्द होय पापरूप न प्रवर्त्त, ताते मोक्षमार्गविषे इनका श्रद्धान भी

उपकारी जानि दोय तत्व विशेष के विशेष भिसाय नव पदार्थ कहे वा समयसारादिविषय इनको नव तत्व भी कहे हैं ।

बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिकै एकार्थपना कैसें सम्भव ?

ताका उत्तर—प्रकरणके वशतें घातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषय 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । जातें चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है, किछु याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है सो सम्यग्दृष्टिहीके हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातैं 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहाँ अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपको वा परकों जैसाका तैसा मानें । बहुरि आस्रवकों पहचानि ताकों हेय मानें । बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानें । बहुरि सबरकों पहचानि ताकों उपादेय मानें । बहुरि निर्जराकों पहचानि ताकों हितका कारण मानें । बहुरि

भोक्तृकों पहचानि ताकों अपना परम हित मानें। ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान्ता का अभिप्राय है। तिसतें उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान्ता भए याका अभाव होय। तातें तत्त्वार्थश्रद्धान्ता है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐसा यहाँ कहा है।

अथवा काहूँ अभास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान्ता होय है परन्तु अभिप्राय-विषे विपरीतपनों नाहीं छूटै है। कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतें अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषे पाइए है तो वाकै सम्यग्दर्शन न होय। जैसैं द्रव्यलिङ्गी मुनि जिनवचननितें तत्त्वनिकी प्रतीति करे परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषे अहंकार वा पुण्यास्रवविषे उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतें मिथ्यादृष्टी ही रहै है। तातें जो तत्त्वार्थ-श्रद्धान्ता विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है। ऐसैं विपरीता-भिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान्तापना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है। सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। सोइ तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—
“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान्ता सोई सम्यग्दर्शन है। बहुरि सर्वार्थसिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषे तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है वा सात ही तत्व कसैं कहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुमारते यहाँ किछु कथन किया है ऐसा जानना।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषे भी ऐसैं ही कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम्।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अजीव आदि

सत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, ताते आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषे प्रगट हो है। पोछे सिद्ध अवस्थाविषे भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना।

तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असंभव दोष का परिहार

। यहाँ प्रश्न उपजे है—जो तिर्यंचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात सत्त्वार्थनिका नाम भी न जानि सकें, तिनिके भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति शास्त्रविषे कही है। ताते तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषे अव्याप्तिदूषण लागै है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिकका नामादिक जानो वा मति जानो वा अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहा कोई सामान्यपने स्वरूप पहिच नि श्रद्धान करै, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै। ताते तुच्छज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यग्दृष्टी है सो जीवादिकका नाम भी न जाने है, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै है। ताते उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यंच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाही जाने परन्तु आपही विष आपो माने है औरनिको पर माने है। तैसे तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जाने परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है तिसविषे तो आपो माने है अर जो शरीरादि है तिनको पर माने है—ऐसा श्रद्धान बाकं हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है। बहुरि जैसे सोई तिर्यंच सुखादिकका नामादिक

न जानें हैं, तथापि सुख अवस्थाको पहिचानि ताके अर्थ आगामी दुःख का कारणकों पहिचानि ताका त्यागको किया चाहै है। बहुरि जो दुःख का कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करै है। तैसें दुच्छिन्नानी मोक्षादिकका नाम न जानें, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाकों श्रद्धान करता ताके अर्थ आगामी बंधका कारण रागादिक आस्रव ताका त्यागरूप सवरको किया चाहै है। बहुरि जो ससार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है। ऐसें आस्रवादिकका वाकें श्रद्धान है। या प्रकार वाकें भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए हैं। जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय। सोइ कहिए है।—

जो जीव अजीवकी जाति न जानि आपापरको न पहिचाने तो परविषे रागादिक कसै न करै ? रागादिकको न पहिचाने तो तिनिका त्याग कैसे किया चाहै। सो रागादिक ही आस्रव है। रागादिकका फल बुरा न जाने तो काहे को रागादिक छोड्या चाहै। सो रागादिकका फल सोई बंध है। बहुरि रागादि रहित परिणामकों पहिचाने हैं तो तिसरूप हुवा चाहै है। सो रागादिरहित परिणामका ही नाम सवर है। बहुरि पूर्व ससार अवस्थाका कारण की हानिकों पहिचाने हैं तो ताके अर्थ तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहै है। सो पूर्व ससार अवस्थाका कारण कर्म ह, ताकी हानि सोई निर्जरा है। बहुरि ससार अवस्था का अभावको न पहिचाने तो सवर निर्जरा रूप काहेको प्रवर्त्ते। सो ससार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है। ताते शता तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोडि शुद्ध भाव होनेकी

इच्छा उपजै है । जो इनविषे एक भी तत्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यंचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है । ताते बाकै सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम घोरा होते विशेषपनें तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकते सामान्यपनें तत्व-श्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसे इस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है ।

बहुरि प्रश्न—जिसकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यविषे प्रवर्तै है तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवै ? भर सम्यक्त्व रहै ही है, ताते तिस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण आवै है ।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोग के प्राधीन है । जहाँ उपयोग लागै, तिसहीका विचार हो है । बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है । ताते अन्य ज्ञयका विचार होते वा सोबना आदि क्रिया होते तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । ताते बाकै सम्यक्त्वका सम्भाव है । जैसे कोई रोगी मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंचादि नाही हूँ । मेरै इस कारणतें रोग भया है सो अब कारण भेटि रोगको घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब बाकै ऐसा विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है । तैसें इस आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नाही हूँ, मेरै

आत्मवर्त बन्ध भयो है, सो अब सवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना ।
बहुरि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्तै है, तब बाकै ऐसा
विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तो बंध होनेके कारणनिविषे
कैसे प्रवर्तै है ?

ताका उत्तर—जैसे साई मनुष्य कोई कारणके वशतें रोग बधने
के कारणनिविषे भी प्रवर्तै है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य
करै है तथापि तिस श्रद्धानका बाकै नाश न हो है । तैसे सोई आत्मा
कर्म उदय निमित्तके वशतें बन्ध होनेके कारणनिविषे भी प्रवर्तै है,
विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका
बाकै नाश न हो है । इसका विशेष निणय आगे करेंगे । ऐसै सप्ततत्त्व
का विचार न होते भी श्रद्धानका सङ्काव पाइए है तातें तहाँ
अव्याप्तिपना नाही है ।

बहुरि प्रश्न—ऊँची दशाविषे जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव हो है
तहाँ तो सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्व
के लक्षणका निषेध करना कैसे सम्भवै ? अरु तहाँ निषेध सम्भवै है
तो अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषे सप्ततत्त्वनिके विकल्पनिविषे उप-
योग लगाया, ताकरि प्रतीतिको दृढ कीन्ही अरु विषयादिकतें उपयोग
छुडाय रागादि घटाया । बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध
कीजिए है । तातें जहाँ प्रतीति भी दृढ भई अरु रागादिक दूर भए

तहाँ उपयोग भ्रमावर्तनका खेद काहेकों करिए। तातें तहाँ तिन विकल्पनिका निषेध किया है। बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है। सो प्रतीतिका तो निषेध न किया। जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए। सो तो है नाहीं। सातों तत्त्व-निकी प्रतीति तहाँ भी बनी रहै है। तातें यहाँ अभ्याप्तिपना नाहीं है।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकें तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भव, तातें तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्या परन्तु केवली सिद्ध भगवान्कें तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भव नाहीं भर तिनकें सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, तातें तहाँ तिस लक्षणविषैं अभ्याप्तिपना आया।

ताका समाधान—जैसें छद्मस्थकें श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तैसें केवली सिद्ध भगवान्कें केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है। जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलैं ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या। तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढ़पनो भयो। याहीतें परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कहा। जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताको भूठ जान्या होता तो तहाँ अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्त्व-निका श्रद्धान छद्मस्थकें भया था, तैसा ही केवली सिद्ध भगवान्कें पाइए है तातें जानादिककी हीनता अधिकता होतें भी तिर्यंचादिक वा केवली सिद्ध भगवान् तिनकें सम्यक्त्व गुण समान ही कहा। बहुरि पूर्वअवस्थाविषैं यह मानैं थे—संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना। पीछें मुक्त अवस्था भए ऐसें मानने लगे, जो संवर निर्जराकरि हमारें मोक्ष भई। बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष

जानें था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जानें परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकें पाइए है तैसा ही केवली कें पाइए है। बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जानें है तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाहीं। तातें सम्यक्त्वगुणविषे सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणमै हैं, संसार अवस्थाको न चाहै हैं। सो यह इस श्रद्धानका बल जानना।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष विषे याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय। जैसे काहू वृक्षकें कोई एक शाखाकरि अनेक शाखामुक्त अवस्था भई, तिसको होतें वह शाखा नष्ट न हो है तैसे काहू आत्माकें सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताको होतें सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है। ऐसे केवली सिद्धभगवानकें भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही पाइए है तातें यहाँ अव्याप्तिपनों नाहीं है।

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकें भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषे निरूपण है। प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानगून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्य-कारी कहा है। तातें सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिस विषे अतिव्याप्ति दूषण लागै है।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीकें जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो

नामनिक्षेपकरि कहा है। जामें तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं अर व्य-
हारविषें जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए सो मिथ्यादृष्टोकं हो है
अथवा आगमब्रह्म निक्षेपकरि हो है। तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक
शास्त्रनिको अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषें उपयोग
नाहीं लगावें है, ऐसा जानना। बहुरि यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थ
श्रद्धान कहा है सो भाव निक्षेपकरि कहा है। सो गुणसहित सांचा
तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीकें कदाचित् न होय। बहुरि आत्मज्ञानगून्थ
तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तहाँ भी सोई अर्थ जानना। सांचा जीव
अजीवादिकका जाके श्रद्धान होय, ताके आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय
ही होय। ऐसें कोई ही मिथ्यादृष्टीकें सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न
पाईए है, तातें तिस लक्षणविषें अतिव्याप्ति दूषण न लागै है।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी भी नाही
है। जातें सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व—यह नाही है, बाका लक्षण
इसतें विपरीतता लिए है।

ऐसें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भविपनाकरि रहित सब सम्य-
दृष्टीनिविषें तो पाइए अर कोई मिथ्यादृष्टिविषें न पाईए ऐसा
सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है।

बहुरि प्रश्न उपजै है— जो यहाँ सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम
कहो हो सो बने नाहीं, जाते कही परतें भिन्न आपका श्रद्धानहीकों
सम्यक्त्व कहै है। समयसारविषें १ ‘एकत्वे नियतस्य’ इत्यादि कलशा

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानधनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

(लिखा) है, तिसविधें ऐमा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यतें भिन्न अवलोकन सो ही नियमतं सम्यग्दर्शन है । तातें नव तत्त्वकी सतति को छोड़ि हमारे यह एक आत्मा ही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीको सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविधे^१ 'दर्शन-मात्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यह ही अर्थ है । तातें जीव अजीव हीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है । सातोंका श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा काहेकों लिखते ।

ताका समाधान—परतें भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आसवादिकका श्रद्धान करि रहित हो है कि सहित हो है । जो रहित हो है, तो मोक्षका श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है । संवर निर्जराका श्रद्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविधे उपयोग लगावनेका काहेकों उद्यम राखै है । आस्रव बंधका श्रद्धान बिना पूर्व अवस्थाको काहेकों छाड़ै है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानरहित आपा-परका श्रद्धान करना सम्भवै नाहीं । बहुरि जो आस्रवादिकका श्रद्धान सहित हो है, तो स्वयमेव ही सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए बिना आत्माका श्रद्धान न होय, तातें अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि ताकै पूर्ववत् आस्रवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्तवानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ जीवाजीव०

अ० कलशा ६॥

१. दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ पु० सि० २१६ ॥

होय ही होय । तातें यहाँ भी सातो तत्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान साँचा होता नाही । जातें आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसे शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहिचानि आसवादिक की पहिचानते हो है । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाही । जातें श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान होय, तो आसवबधका अभावकरिसवर निर्जरारूप उपायते मोक्षपदको पावें । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थ कराइए है । तातें आसवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तो शास्त्रनिविष्ट आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव तत्वकी सन्तति छोडि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कहा । सो कैसे कहा ?

ताका समाधान—जाके साँचा आपापरका श्रद्धान वा आत्मा का श्रद्धान होय, ताके सातो तत्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाके साँचा सात तत्वनिका श्रद्धान होय, ताके आपापर का वा आत्मा का श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि

आपापरका श्रद्धानकों या आत्मश्रद्धान हो कों सम्यक्त्व कहा । बहुरि इस छलकर कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माकों जानि कृतकृत्यपनों माने, तो वाकं भ्रम है । जाते ऐसा कहा है—
 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्' । याका अर्थ यह—
 जो विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है । ताते प्रयोजन-
 भूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातों तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक भेटनेके अर्थ परद्रव्यनिकों भिन्न भाव है वा अपने आत्माहोको भाव है, ताकं प्रयोजन की सिद्धि हो है । ताते मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कहा है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाहीं । जाते प्रयोजनतो रागादिक भेटनेका है, सो आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाहीं । तब केवल जाननेहीते मानकों बधावे, रागादिक छाँड़े नाहीं, तब वाका कार्य कंसें सिद्धि होय । बहुरि नव तत्वसततिका छोड़ना कहा है । सो पूर्वे नवतत्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछे निर्विकल्पदशा होने के अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाकं पहिले ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताके तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपके पाइए है, तिनहोका त्याग करो । ऐसे आपापरका श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे सप्त-
 तत्वका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है, ताते तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुरि प्रश्न—जो कहीं शास्त्रनिविषे अरहन्तदेव निर्ग्रन्थ गुरु हिंसा-

रहित धर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहंत देवादिकका श्रद्धानतें कुदेवादिकका श्रद्धान दूरि होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है। तिस अपेक्षा याकों सम्यक्त्व कहा है। सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यहू नाहीं। जातें द्रव्यलिङ्गी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनिकें भी ऐसा श्रद्धान हो है। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होतें तो देशचारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुव्रत महाव्रत भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय। तातें इनि व्रतनिकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनकों चारित्र कहा। तैसें अरहन्त देवादिकका श्रद्धान होतें तो सम्यक्त्व होय वा न होय परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय। तातें अरहन्तादिकके श्रद्धानकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है। याहीतें याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है। अथवा जाके तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताके सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय। तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहन्तादिकका श्रद्धान करै परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए श्रद्धान होय नाहीं। बहुरि जाके सांचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताके तत्वश्रद्धान होय ही होय। जातें अरहन्तादिकका स्वरूप पहिचानें जीव अजीव आस्रवादिकको पहिचान हो है। ऐसें इनकों परस्पर अविनाभावी जानि कहीं अरहन्तादिकके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है।

यहाँ प्रश्न—जो द्वारकादिक जीवत्विक देवकुदेवादिकका व्यवहार नाही अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, ताते सम्यक्त्व होतें अरहतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवे नाही ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्विका श्रद्धानविषे अरहतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जाते तत्वश्रद्धानविषे मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानै है । सो मोक्षतत्व तो अरहत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणको उत्कृष्ट मानै सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै । ताते उनको भी सर्वोत्कृष्ट मान्या औरको न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण सवर निर्जरा हैं, ताते इनको भी उत्कृष्ट मानै है । सो सवर निर्जराके धारक मुख्यपने मुनि हैं । ताते मुनिको उत्तम मान्या, औरको न मान्या, सो ही गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीको उपादेय मानै हैं, औरको न मानै है, सोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसे तत्वश्रद्धानविषे गर्भित अरहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्तसे याके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है तिस निमित्त अरहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । ताते सम्यक्त्वविषे देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

१ बहुरि प्रश्न—जो कई जीव अरहतादिकका श्रद्धान करे है, तिनिके गुण पहिचाने है अर उनक तत्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । ताते याके सम्य अरहतादिकका श्रद्धान होय, ताके तत्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भवे नाही ?

ताका समाधान—तत्वश्रद्धान विना अरहतादिकके छियालीस आदि गुण जाने है सो पर्यायाश्रित गुण जाने है परन्तु जुदा जुदा जीव

पुद्गलविषयें जैसे-सम्बन्धें तैसैं यथार्थ नही महिचाने है। तातैं सांचा श्रद्धान् भी न होय। जातैं जीव समीपकी जाति पहिचान विना भरहृत-दिक्के प्रतिभाश्रित गुणनिकों वा शरीरश्रित गुणनिकों भिन्न-भिन्न न जानैं। जो जाने तो अपने आत्माकों परद्रव्यतैं भिन्न कैसे न मानैं ? तातैं प्रवचनसारविषयें ऐसा कहा है :—

जो जाणदि भरहृतं द्रव्यतगुणतपञ्जयतोहि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो ललु जादि तस्स लुमं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो भरहृतको द्रव्यत्व गुणत्व पर्याप्तकरि जाने है, सो आत्माकों जाने है। ताका मोह विलयको प्राप्त हो है। तातैं जाके जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान् नही, ताके भरहृतादिकका भी सांचा श्रद्धान् नही। बहुरि मोक्षादिक तत्त्वका श्रद्धान्वितान् भरहृत-दिक्कन्ना माहात्म्य यथार्थ न जानैं। लौकिक प्रतिशयादिककरि भरहृत का तपश्चरणादिकरि गुरुका घर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानें, सो ए पराश्रित भाव है। बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि भरहृतादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान् भए ही जानिए है। तातैं जाके सांचा भरहृतादिकका श्रद्धान् होय, ताके तत्त्वश्रद्धान् होय ही होय, ऐसा नियम जानना। या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान् वा आप्पाणरका श्रद्धान् वा आत्म श्रद्धान् वा देवगुरुधर्मका श्रद्धान् सम्यक्त्वका लक्षण कहा, बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी। परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषैं सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारघों लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्त्व-निकों पहिबाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका श्रद्धान करे तब मोक्षमार्गविषे प्रवर्तै। बहुरि जहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कह्या है। जोव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषे रागादि न करनेका श्रद्धान हो है। ऐसे तत्त्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानतें सिद्ध होता जानि इस लक्षणकों कहा है। बहुरि जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपकों आप जानना। आपको आप जानें परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कह्या है। बहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कह्या है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करी है। जातें अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानकों कारण है अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पत तत्वश्रद्धानकों कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादि-कका श्रद्धान छुडाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्म-का श्रद्धानकों मुख्यलक्षण कह्या है। ऐसे जुदे २ प्रयोजननिकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं ।

इहां प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनविषैं यहु जीव किस लक्षणकों अंगीकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहां च्यारों लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों सम्भारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषैं तो नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषैं सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है तो भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है अरु भेदविज्ञान करै है तो तत्त्वविचार आदिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणों है । तातैं सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषैं च्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्व का उदय है ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय, सचि न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानै, और को न मानै, तिनके नाम भेदादिककों सीखै है, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनिका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै अरु वस्त्रादिकविषैं परबुद्धिकों वितवन करै परन्तु जैसैं पर्यायविषैं ग्रहबुद्धि है अरु वस्त्रादिकविषैं परबुद्धि है, तैसैं आत्माविषैं ग्रहबुद्धि अरु शरीरादि विषैं परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकों जिनवचनानुसार चिन्तवै परन्तु प्रतीतिरूप आपको आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहन्तदेवादिक बिना और कुदेवादिककों न मानै परन्तु तिनके स्वरूपकों यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसैं ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकै हो हैं ।

इनविषे कोई होय, कोई न होय। तहाँ इसके भिन्नपक्षों में भी समझनी है। बहुरि इन लक्षणाभासविषे इतना विशेष है जो पहिले तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछे तत्त्वतिका विचार होय। पीछे आपसमें जितवन करे, पीछे केवल आत्मको चिन्तवें। इस अनुक्रममें साधन कहे जो परमेश्वर, स्वप्न-मोक्षमार्गको प्राप्त कोई जीव सिद्धपदको भी प्रवीं चक्षुषि हर्षानुक्रमका उपपन्न करि अन्तर्देवतादिक ज्ञाननेवाली किन्तु ठीक नाहीं। अर बुद्धिकी संवेदनामें तत्त्वविचारादिकविषे प्रवर्त्तते हैं ताते आँखों जामी जानें हैं। अथवा तत्त्वविचारिविषे भी उपेक्षण न करेगा है, आपोपरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है। अथवा आपोपरकी भी ठीक न करे है अर आपकी आत्मज्ञानी माने है। सो ए सबे चितुगईकी बातें हैं। मानादिक कषायके साधन हैं। किन्तु भी कार्यकारी नाहीं। ताते जो जीव प्रपना भला किया चाहै, तिसकी यावत् सौचा सम्बन्धदर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनको भी अनुक्रमहीते आँगीकोरे करना। सोई कहिए है —

पहले तो आज्ञादिकरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहतदेवादिकका श्रद्धान करना। जाते इम श्रद्धान में गृहीत-मिथ्यात्वका तो अभाव हो है। बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न करनेहारि कुदेवादिकका निमित्त दूरि हो है। मोक्षमार्गका सहाई अरहनदेवादिकका निमित्त मिलै है। सो पहिले देवादिकका श्रद्धान करना। बहुरि पीछे जिनमतविषे कहे जीवादिक तत्त्वतितिका विचार करना। तस लक्षणादि सोखें। जाते इस अभ्यासमें तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होय। बहुरि पीछे आपोपरका भिन्नपक्षा जैसे भासै तैसे विचार किया

करे। जाते—इस अभ्याससे भेदविज्ञान होय। बहुरि पीछे आपविषे
 आधी ध्यानके अर्थस्वरूपका विचार किया करे। जाते इस अभ्यास
 से आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है। बहुरि ऐसे अनुक्रमसे इनकी अंगीकार
 करि पीछे इनहीविषे कबहू बेबाहिकक विचारविषे कबहू तत्त्वविचार
 विषे, कबहू आपापरका विचारविषे, कबहू आत्मविचारविषे उपयोग
 लमावे। ऐसे अभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् साक्षा
 सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय। बहुरि ऐसा नियम तो है नाही। कोई जीवके
 कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तो सम्यग्दर्शनकी
 प्राप्ति नाही भी होये परन्तु मुख्यपने घने जीवनिके तो इसे
 अनुक्रमते कार्यसिद्धि हो है। ताते इनको ऐसे अंगीकार करने।
 जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिकों मिलावे, पीछे घने पुरुषनिके
 तो पुत्रकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो न होय। याको तो
 उपाय करना। तैसे सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिको मिलावे पीछे
 घने जीवनिके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है। काहूके न होय तो
 नाही भी होय। परन्तु याको तो आपत बने सो उपाय करना।
 ऐसे सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, तिन
 विषे तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनिकों अन्य लक्षणविषे प्रयोजन प्रगट
 भासें नाही वा भ्रम उपजे। अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे प्रगट
 प्रयोजन भासें, किछु भ्रम उपजे नाही। ताते इस लक्षणको मुख्य
 किया है। सोई दिखाइए है —

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषयं तुच्छबुद्धीनिकों यहु भासै — अरहंतदेवादिककों मानना, औरकों न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहाँ जीव अजीवका वा बंधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषयं सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवादिकतें द्वेष तो राखै, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषयं तुच्छबुद्धीनिकों यहु भासै कि आपापरका ही जानना कार्यकारी है। इसतें ही सम्यक्त्व हो है। तहाँ आस्रवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषयं सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आत्मश्रद्धानविषयं तुच्छबुद्धीनिकों यहु भासै कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है। इसहीतें सम्यक्त्व हो है। तहाँ जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतना ही विचारतें आपको सम्यक्त्वी मानै स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै। याकें भी ऐसा भ्रम उपजै है। ऐसा जानि इन लक्षणनिकों मुख्य न किए। बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषयं जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय। तहाँ सर्वका स्वरूप नीके भासै, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय। बहुरि इस श्रद्धान भए सम्यक्त्व होय परन्तु यह सन्तुष्ट न हो है। आस्रवादिकका श्रद्धान होनेतें रागादि

छोड़ मोक्षका उद्यम राखे है। यार्के भ्रम न उ.जं है। तातें तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषें तो देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा अ त्मश्रद्धान गर्भित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनिकों भी भासै। बहुरि अन्य लक्षणविषें सत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनों विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकों भासै; तुच्छबुद्धीनिकों न भासं तातें तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। अथवा मिथ्यादृष्टीके आभास मात्र ए होंय। तहाँ तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करनेकों कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाही होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय। तातें यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषें पाइए है, सो ही सम्यक्त्वी जानना।

सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाईए है, तहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाईए है—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्माका परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, जातें यह सत्पाथ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्त्वार्थहीका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, जातें कारणविषें कार्यका उपचार किया है। सो उपचारही का नाम व्यव-

हारा है। तहाँ सम्बद्धष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका साक्षात् श्रद्धान है। तिसही निमित्तते यकै श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है अरु देवगुरु धर्मादिकका श्रद्धान है सो यह व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसै एक ही कालविषे दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवके देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है अरु याके श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। ताते यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नाही अरु व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है। जाते याके देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावको साक्षात् कारण भया नाही। कारण भए बिना उपचार सम्भव नाही। ताते साक्षान् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याके नू सम्भव है। अथवा याके देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाही, तथापि मुख्यपन कारण है। बहुरि कारणविषे क युका उपचार सम्भव है। ताते मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीके भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है।

यहाँ प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषे देवगुरुधर्मका श्रद्धानको वा तत्त्वश्रद्धानको तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है अरु आपापरका श्रद्धान को वा केवल आत्माके श्रद्धानको निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

१. ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है ॥ जो प्रवृत्तिविषे अरुहतादिकको वेबसदिक माने, ओरको न ज्ञान,

सो वैवाहिकका अर्थानी कहिए है अरु तत्त्वज्ञानविषयों तिनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानविषय जीवाधिकतत्त्वमिको विचारें, ताको तत्त्वज्ञानी कहिए है । ऐसी मुख्यता पाइए है । सो ए दोऊ काहू जीवकें सम्यक्त्वकी कारण तो होय परन्तु इनकी सद्भाव भिन्न्यादृष्टीकें भी सम्भव है । ताते इनकी व्यवहार सम्यक्त्व कहा है । बहुत अपापर का अर्थानविषय वा आत्मश्रद्धानविषय विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है । जो आत्मश्रद्धा मेदविज्ञान कहें, अरु अपने आत्माको अनुभवें, ताको मुख्यपक्षे विपरीताभिनिवेश रहित होय । ताते वैवाहिकानीको वा आत्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टी कहिए है । ऐसे मुख्यताकरि अपापरका अभाव वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीकें पाइए है । ताते इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है । तारतम्यपने ए कथनों आभासमात्र भिन्न्यादृष्टीकें होय, सोचि सम्यग्दृष्टीकें होय । तहाँ आभासमात्र है सो तो निम्न बिना परम्परा कारण है अरु सोचि है सो नियम रूप साधन कारण है । ताते इनको व्यवहाररूप कहिये । इनके निमित्ततें जो विपरीताभिनिवेशरहित अर्थान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा जानना ।

बहुति प्रश्न—केई शास्त्रनिविषय लिखे हैं—आत्मा है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सब व्यवहार है सो कैसे है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित अर्थान भया सो आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अरु सम्यक्त्वविषय भिन्नता नाहो, ताते निश्चयकरि आत्माहीको सम्यक्त्व कहा ।

और सर्वं सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र है वा भेदकल्पना किए आत्मा-
 अर सम्यक्त्वकें भिन्नता कहिए है तातें और सर्वं व्यवहार कहा है,
 ऐसैं जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व अर व्यवहार सम्यक्त्वकरि
 सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं अर अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा-
 सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासनविधैं
 कहा है :—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थम्यांभवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातें तत्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा
 सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—“मोकों जिनआज्ञा प्रमाण है”,
 इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना तो कारणभूत है ।
 याहीतें यहाँ आज्ञातें उपज्या कहा है । तातें पूर्वे जिनआज्ञा माननेतें
 पीछें जो तत्वश्रद्धान भया सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसैं ही निग्रन्थ-
 मार्गके अवलोकनेतें तत्वश्रद्धान भया सो मार्गसम्यक्त्व ^१ है ।

[बहुति उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतें जो
 उपज्या सम्प्रज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषे प्रवीणपुरुषनिकरि
 उपदेश आदितें भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है ।
 मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

१ मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रनि में ३ लाइनका
 स्थान अन्य सम्यक्त्वके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है और ये लक्षण
 मुद्रित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोंके अनुसार दिये गये हैं ।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनकरि दर्शनमोहका अनुपम उपशमके बलतें, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप पर-णति जाके, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताके बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपनेतें जानकरि जो श्रद्धान भया सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशांगवानीकों सुन कीन्ही जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततें भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना ।] ऐसे आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए । बहुरि अंग प्रर अंगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों अवगाह करि जो निपजो सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । बहुरि श्रुतकेवलीके जो तत्वश्रद्धान है, ताकों अवगाहसम्यक्त्व कहिए । केवलज्ञानीके जो तत्वश्रद्धान है, ताकों परमावगाहसम्यक्त्व कहिए । ऐसे दोय भेद ज्ञानका सहकारोपनाकी अपेक्षा किए । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना ।

बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहाँ औपशमिकसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानविषे करणकरि दर्शनमोहकों

उपशमाय सम्यक्त्वे उपलब्धि, ताकी प्रथमोपशमसम्यक्त्वं कहिए है। तबही इतना विशेष है—अर्थात् मिथ्यादृष्टिके तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होना है, जाते याके मिश्रमोहनी घर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नहीं। अब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होय, तबही तिस सम्यक्त्वको कलविषे मिथ्यात्वके परमाणुनिको मिश्रमोहनीरूप वा सम्बन्धमोहनीरूप परिणाम है, तब तीन प्रकृतीनिकी सत्ता हो है। तब—सम्यक् मिथ्यादृष्टिके एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी हो सत्ता है। तिसहीका उपशम हो है। बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिके काहूके तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूके एकही की सत्ता है। जाके सम्यक्त्वकालविषे तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए, ताके तीनकी सत्ता है घर जाके मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमि गए होय, ताके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है। ताते सादि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतिका उपशम हो है।

उपशम कहू ? सो कहिए है :—

अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानते जे सम्यक्त्वकालविषे उदय आवने योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किए। बहुरि अनिवृत्तिकरणही विषे किया उपशमविधानते जे तिसकाल के पीछे उदय आवने योग्य निषेक थे ते उदीरणारूप होय इस कालविषे उदय न आय सकें, ऐसे किए। ऐसे जहाँ सत्ता तो पाईए घर उदय न पाईए, ताका नाम उपशम है। सो यह मिथ्यात्वते भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाईए है।—बहुरि—

अपशमोपशमो की संशुद्ध होवे सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वों जो अपशम सम्यक्त्व होय, ताका अपम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ कश्चनकदितीन ही प्रकृतीनिविषे उपशम हो है, जस्तें यकं तीव्रहीकी सत्ता पाईए । यहाँ भी अतस्करणविधानसे, वा उपशमविधानसे तिनिके उदयका अभाव करे है सोही उपशम है । सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमावि गसरवा गुणस्थानपरमन्त हो है, प्रवृत्ता कोईकछठे पाँचवें (चौथे गुणस्थान) भी रहै है, ऐसा जानना, ऐसैं उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकाल विषे क्षायिकत्व निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाईए है, तातैं अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहै है । पीछें दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसैं उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा ।

बहुरि जहाँ दर्शन मोहकी तीन प्रकृतीनिविषे सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय (पाईए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है । जातैं समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है ।) अन्य दोयका उदय न होय, तहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है । सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यह सम्यक्त्व हो है वा सावि मिथ्यादृष्टीकें मिथ्यात्व-गुणस्थानों वा मिश्रगुणस्थानत भी याकी प्राप्ति हो है ।

क्षयोपशम कहा ? सो कहिए है —

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषे जो मिथ्यात्वका अनुभाग है ताके अनन्तवें भाग मिश्रमोहलीका है । त के अनन्तवे भाग सम्यक्त्व-मोहनीका है । सो इनिविषे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देशघाती है । याका उदय होतैं भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता

करै, मूलघात न करि सकै; ताहीका नाम देशघाति है। सो जहाँ मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकालविषे उदय आवनैयोग्य निषेक तिनका उदय हुए बिना ही निर्जरा हो है सो तो क्षय जानना और इनिहीका अगामीकालविषे उदय आवनै योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए सो ही उपशम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है, ताते समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। यहाँ मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानै हैं, उदाहरण दिखावनैके अर्थ चलमलिन अगाढ़पना कह्या है। तहाँ व्यवहार मात्र देवादिककीप्रतीति तो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषे यहु मेरा है, यहु अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शकादि मल लागै सो मलिनपना है। यहु शांतिनाथ शांतिका कर्ता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप नहीं। क्षयोपशम सम्यक्त्व विषे जो नियमरूप कोई मल लागै है सो केवली जानै हैं। इतना जानना—याके तत्त्वार्थश्रद्धानविषे कोई प्रकार करि समलपनो हो है ताते यहु सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका-एक ही प्रकार है। याविषे किछु भेद नाही है। इतना विशेष है—जो क्षायिक सम्यक्त्वको सन्मुख होतें अन्तर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करै है, तहाँ दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है। बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी क्षय करै है। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी ही सत्ता रहै है। पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है। तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना। बहुरि इस

क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ क्षयोपशम नाम पावै है।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावै है। सो
कहने मात्र दोय नाम है, स्वरूपविषै भेद है नाहीं। बहुरि यह क्षयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसैं क्षयो-
पशम सम्यक्त्वका स्वरूप कहा।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त
निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि
चार गुणस्थाननिविषै कहीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिकें याकी प्राप्ति हो है।
कैसें हो है ? सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि तहाँ मिथ्यात्वके
परमाणूनिकों मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावै
वा निर्जरा करे, ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे। बहुरि मिश्र
मोहनी के परमाणूनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावै वा निर्जरा
करे, ऐसैं मिश्रमोहनीका नाश करे। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक
उदय आय खिरैं, बाकी बहुत स्थिति आदि होय तो ताकों स्थिति-
कांडादिकरि घटावै। जहाँ अन्तमुं हूतस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदक-
सम्यग्दृष्टी होय। बहुरि अनुक्रमतें इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक
सम्यग्दृष्टी हो है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावतें निर्मल है वा
मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावते वीतराग है। याका नाश न होय।
जहाँतें उपजै तहाँतें सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है। ऐसैं क्षायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कहा। ऐसैं तीन भेद सम्यक्त्वके हैं।

बहुरि अनन्तानुबन्धी कषायकी सम्यक्त्व होतें दोय अवस्था हो हैं।
कै तो अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है। तहाँ जो करणकरि
उपशम विधानतें उपशम होय ताका नाम प्रशस्त उपशम है। उदयका

अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होय ही नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतीनिका हो है। बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुरि जो तीन करणकरि अनन्तानुबन्धीनिके परमाणूनिकों अन्य चारित्रमोहकी प्रकृति रूप परिणमाय तिसकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसयोजन है। सो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तो अनन्तानुबन्धीका अप्रशस्त उपशम ही है। बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन भए ही होय; ऐसा नियम कोई आचार्य लिखे हैं, कोई नियम नहीं लिखे हैं। बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवके अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईके विसंयोजन हो है। बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहिले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहाँ यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वकी अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनते सत्ता नाश भया था, बहुरि वह मिथ्यात्वविषे आवे तो अनन्तानुबन्धीका बंध करे, तहाँ बहुरि वाकी सत्ताका सद्भाव हो है। अर क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषे आवे नहीं, ताते वाके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय।

यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है सो चारित्रकों घात, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धीके उदयते क्रोधादिरूप परिणाम हो है, किछु अस्तत्व श्रद्धान होता नहीं। ताते अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घात है, सम्यक्त्वकों नहीं घात है। सो परमार्थते है तो ऐसे ही परन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयते जैसे क्रोधादिक हो है, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होत न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसे त्रसपनाकी

घातक तो स्वावरप्रकृति ही है परन्तु त्रसपना होतें एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी त्रसपनाका घातक पना कहिए तो दोष नाही । तैसैं सम्यक्त्वका घातक तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होतें अनन्तानुबन्धी कषायनिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि अनन्तानुबन्धीकें भी सम्यक्त्वका घातक पना कहिए तो दोष नाही ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घात है सो-याके गए किछू चारित्र भया कहो । असंयत गुणस्थानविषैं असंयम काहेकों कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंदकषाय की अपेक्षा नाही हैं । जातें मिथ्यादृष्टीकें तीव्र कषाय होतें वा मंदकषाय होतें अनन्तानुबन्धी आदि च्यारोंका उदय युगपत् हो है । तहाँ च्यारोंके उत्कृष्ट स्पष्टक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो अनन्तानुबन्धीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय, तैसा ताको गए न होय । ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथि जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताकों गए न होय । बहुरि जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय । तातें अनन्तानुबन्धीके गए किछू कषायनिकी मदता तो हो है परन्तु ऐसी मन्दता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै । जातें कषायनिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनविषैं सर्वत्र पूर्वस्थानतं उत्तरस्थानविषैं मदता पाईए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थाननिविषैं तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तो असयमरूप कहे, पीछें केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछें केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनविषे प्रथम

गुणस्थानतें लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो हैं ते सर्व असंयमहीके हो हैं । तातें कषायनिकी मंदता होतें भी चारित्र नाम न पावै है । यद्यपि परमार्थतें कषायका घटना चारित्रका अश है, तथापि व्यवहारतें जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषे ऐसे कषाय घटें नाहीं, तातें यहाँ असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होतें भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषे सर्वत्र सकलसंयम हो नाम पावै, तैसे मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषे असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी ।

बहुिर यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबंधी सम्यक्त्वकों न घातै है तो याके उदय होतें सम्यक्त्वतें भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकों कैसे पावै है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यक मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकों मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुिर मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविषे न भया । इहाँ मनुष्यहीकी आयु है । तैसे सम्यक्त्वकी सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबंधीका उदय प्रगट भया, ताकों सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । बहुिर सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविषे न भया । यहाँ उपशमसम्यक्त्वही का काल है, ऐसा जानना । ऐसे अनन्तानुबंधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतें अवस्था हो है, तातें सात प्रकृतीनिके उपशमादिकतें भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है ।

बहुिर प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसे हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । बहुिर सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसे सम्यक्त्व मार्गणाकरि

जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्वते भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषे प्राया होय, ताको मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यह असत्य है, जाते अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाइए है। बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयममार्गणाविषे असंयम कह्या, भव्यमार्गणाविषे अभव्य कह्या, तैसे ही सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। मिथ्यात्वको सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिके सम्यक्त्वका अभाव भासै तहाँ मिथ्यात्व पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। ऐसे ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाही हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ कर्मके उपशमादिकते उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नाही। यह तो तत्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, तिसके निमित्तते स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याके तत्वश्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जाननें। ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कह्या।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं। निःशांकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तहाँ भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषे संशयका अभाव, सो निःशांकितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे रागरूप बांछाका अभाव, सो निःकांक्षितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है। बहुरि तत्त्वनिविषे वा देवादिकविषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है। बहुरि आत्मधर्मका वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपवृहण है। इसही अंगका

नाम उपगूहन भी कहिए है। तहाँ धर्मात्मा जीवनिका दोष ढांकना ऐसा ताका अर्थ जानना। बहुरि अपने स्वभावविषे वा जिनधर्मविषे आपको वा परकों स्थापन करना, सो स्थितिकरण है। बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। बहुरि स्वरूपविषे वा जिनधर्मविषे वा धर्मात्मा जीवनिविषे अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है। ऐसैं ए आठ अंग जाननैं। जेसैं मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसैं ए सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीवनिके भी भय इच्छा रगानि आदि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है, तातैं निःशंकितादिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—जेसैं मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है, तहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके मनुष्यशरीर तो कहिए परन्तु तिनि अंगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय। तैसैं सम्यक्त्वके निःशंकितादि अंग कहिए है, तहाँ कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाके निःशक्तित्वादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिनि अंगनिबिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय। बहुरि जैसे बांदरेके भी हस्तपादादि अंग हो हैं परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसैं न हो हैं। तैसैं मिथ्यादृष्टीनिके भी व्यवहाररूप नि शंकितादिक अंग हो हैं परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्त्वीके होय तैसैं न हो हैं। बहुरि सम्यक्त्वविषे पच्चीस मल कहे हैं—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्वीके न होय। कदाचित् काहूके कोई लागे सम्यक्त्वका सर्वथा नाश न हो है, तहाँ सम्यक्त्व मलिन हो हो है, ऐसा जानना। बहु.....

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥

सिद्ध श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषे साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखत टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहाँ यथा सम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द धन के अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिए ।

अपरंच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्रीरामसिधजी भुवानीदासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादतें और साधर्मियों ने लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिषे ही लिखें । अवार वर्तमान काल में अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । धन्य हैं जे स्वात्मानुभव की वार्ता भी करें हैं, सो ही कहा है—

श्लोक—तत्प्रति प्रीत चित्तो न, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूष्यो, भाव निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पंच विंशतिका । (एकत्व शीतिः २३)

मर्थ—जिहि जीव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनी है, सो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषे मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अर निरन्तर स्वरूपानुभव में रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषे प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये हैं ।

तहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखे हैं ।

जीव पदार्थ अनादितें मिथ्यादृष्टी है। सो आपापरके यथार्थ रूपसे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षयते आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातें आपापरका श्रद्धानविषे शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्त गर्भित है। बहुरि जो आपापर का यथार्थ श्रद्धान नाही है अर जिनमतविषे कहे जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कू मानै है, अन्य मत विषे कहे देवादि वा तत्त्वादि तिनको नाही मानै है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्त करि सम्यक्ती नाम पावै नाही। तातें स्वपर भेद विज्ञान को लिए जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पचेन्द्री व छटा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा मे कुमति कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया। सम्यक्ती जेता कछु जानै सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदाचित् घट पटादिक पदार्थनिकू अयथार्थ भी जानै तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, जातें जाननेविषे विपरीत रूप पदार्थनिको न साधै है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अश है। जैसे थोडा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगटे है सो सर्व प्रकाश का अश है।

जो ज्ञान मतिश्रुति रूप प्रवर्त्तै है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। तातें सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषे सविकल्प तथा निर्विकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्तै। तहाँ जो विषय कषायादिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्तै सो सविकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणमते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त है, उस कार्य को अपना भी कहै है, हर्ष विषाद को भी पावे है, तिसकार्य विषे प्रवर्तते अपनी और साहू की जुदाई को नाहीं विचारै है परन्तु अन्तरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाहीं । ऐसा कार्यकर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के घन कूँ चुराय अपना माने तो गुमास्ता चोर ही कहिए । तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणमै, तथापि अन्तरंग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नाहीं । जो शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय । सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय हैं । अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है :—

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञान करै, नो कर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित चैतन्य चित्त चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जानै; पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है, तहाँ अनेक प्रकार निज-स्वरूपविषे अहंबुद्धि धारै है । मैं चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होते सते सहज ही आनन्द तरंग उठै है, रोमांच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागे, तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषे एकाग्र होय प्रवर्तै । दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय ।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषे व्याप्य व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्तै जहाँ ध्याता ध्यायपनो दूर भयो । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है । सो बड़े नय चक्र ग्रन्थविषे ऐसे ही कहा है—

गाथा—तच्चाणे सण काले समयं बुज्झेहि जुत्ति मग्गेण ।

णो आराहण समये पच्चक्खो अणुहवो जह्मा ॥२६६॥

अर्थ—तत्त्व का अवलोकन का जो काल ता विषे समय जो है शुद्धात्मा ताको जुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै । पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषे नय प्रमाण नाहीं है, जातें प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे रत्न की खरीद विषे अनेक विकल्प करै हैं, प्रत्यक्ष वाको पहिरिये तब विकल्प नाहीं, पहरने का सुख ही है । ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है ।

बहुरि जो ज्ञान पंच इन्द्री व छठा मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ज्ञान सब तरफ सों सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषे केवल स्वरूप सन्मुख भया । जातें वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है सो एक काल विषे एक ज्ञेय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्या तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नाहीं, ऐसे मतिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के विचार मिटते श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्यातिविषे किया है तथा आत्म अवलोकनादिविषे है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवकों अतेन्द्रिय कहिए हैं जातें इन्द्रीनका धर्म तो यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कों जानै सो यहाँ नाहीं और मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाहीं । तातें जब जो ज्ञान इन्द्री मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ही ज्ञान अब अनुभवविषे प्रवर्त्तै है तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिये हैं । बहुरि इस स्वानुभवकों मन द्वारे भी भया कहिए जातें इस अनुभवविषे मतिज्ञान श्रुतज्ञान हो हैं, और कोई ज्ञान नाहीं ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्री मनके अवलम्बन बिना होय नाहीं, सो इन्द्री मन का तो अभाव ही है जातें इन्द्रियका विषय मूर्त्तिक पदार्थ ही है । बहुरि

यहाँ मतिज्ञान है जातें मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करे है तातें याको मन द्वारे कहिये है।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषे सम्भवे है। तथा नाटक के कवित्तविषे कहा है—

बोहा:—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावे विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजं, अनुभव याकौ नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषे प्रवर्त्ता नाहीं तातें स्वानुभवकों मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने में अरु मन जनित कहने में कुछ विरोध नाहीं; विवक्षा भेद है।

बहुतिर तुम लिखा “जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करे है जातें मतिश्रुतज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे है। उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येणैव सर्वं पर्यायेषु ।” (१-२६)

बहुतिर तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्ष के तो भेद हैं नाहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, तातें सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जोव शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, तातें तुमने जो लिख्या था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक् परोक्ष है” सो ऐसा नाही है। सम्यक्त के तीन भेद हैं तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल हैं, जातें वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित हैं अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है। बहुतिर इस सम्यक्तविषे प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाहीं है।

क्षायक सम्यक्तीक शुभाशुभ रूप प्रवर्त्तता वा स्वाणुभवरूप प्रवर्त्तता

सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है तातेँ सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना । बहुरि प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्य-
ग्ज्ञान है; तातेँ मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि
मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

यथा:—“आद्ये परोक्षं । प्रत्यक्षमन्यत्” । (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषेँ प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा
लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकंप्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयकों निर्मलतारूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष
अर स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय
तो घना परन्तु एक हो ज्ञेय कों सम्पूर्ण न जान सकै तातेँ परोक्ष है
और अवधि मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोरे हैं तथापि अपने विषयकों
स्पष्ट नीके जानै तातेँ एक देश प्रत्यक्ष है अर केवलज्ञान सर्व ज्ञेयकों
आप स्पष्ट जानै तातेँ सर्व प्रत्यक्ष है ।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद हैं । एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार
प्रत्यक्ष । अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं
ही, तातेँ पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं । बहुरि नेत्र आदिकतेँ वरणादिककों
जानिए है, तातेँ इनकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जातेँ जो एक
वस्तु में मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय हैं ।

बहुरि परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं—१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,
३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तर्क जो पूर्वं वस्तु जानी को याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टांत कर वस्तु निश्चय कीजिय सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचारतेँ लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुतेँ साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगम तें जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किये हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए है । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहे तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाहीं । बहुरि अवधि मनःपर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थक है नाहीं, तातें अनुभवविषे अवधि मनःपर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाहीं । बहुरि यहाँ आत्माकूँ स्पष्ट नीके जानै है, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नाहीं । बहुरि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिये भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक न जानिए है तातें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपणे भी सम्भव नाहीं ।

यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जेनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकूँ तैसा जान उस विषे परिणामोंको मग्न करै है तातें आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मैं आत्मा ही हूँ तातें मुझविषे ज्ञान है; जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं । बहुरि जहाँ आत्मा नाही तहाँ ज्ञान भी नाहीं जैसे मृतक कलेवरादिक हैं । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करै है, तातें अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीको याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करै है तातें स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पोछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो हैं, ताका कछु विशेष जानपना होता नाहीं ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषे जानने का विशेष नाहीं तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषैं जो ज्ञान अनेक ज्ञेयकों जानने रूप प्रवर्तै था, वह निर्विकल्प दशाविषैं केवल आत्मा को ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है। दूसरी यह विशेषता है जो परिणामनाना विकल्पविषैं परिणमे था सो केवल स्वरूप ही सों तादात्मरूप होय प्रवर्त्या। तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषैं उसके अंश की भी जात नाहीं तातैं उस आनन्द को अतिन्द्रिय कहिये।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषैं भी आत्मा तो परोक्ष ही है तो ग्रथनविषैं अनुभवकू प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषैं ही “पञ्चस्रो अणुहयो जम्हा” ऐमा कहा है।

ताका समाधान—अनुभव विषैं आत्मा तो परोक्ष ही है, कछु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नाहीं। परन्तु जो स्वरूपविषैं परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, सो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जानै है। आप ही अनुभवके रस स्वादकों वेदै है। जैसे कोई आंधा पुरुष मिश्री कों आस्वाद है, तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष है और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सी नाई होय तिसकों भो प्रत्यक्ष कहिए। जैसे लोकविषैं कहिए है “हमने स्वप्नविषैं वा ध्यान विषैं फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा” सो प्रत्यक्ष देखा नाहीं परन्तु प्रत्यक्षकी सी नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा तातैं तिसको प्रत्यक्ष कहिए; तैसे अनुभवविषैं आत्मा प्रत्यक्ष की नाई यथार्थ प्रतिभासै है, तातैं इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये तो दोष नाहीं। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसों विरोध न होय तैसे विवक्षा भेदकरि जानना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कौन गुणस्थान में कहे हैं ?

ताका समाधान— चौथे ही से होय है परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल में होय है और ऊपर के गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय है ।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है, तहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विषे विशेष है । जैसे दोय पुरुष नाम ले है भर दो ही का परिणाम नाम विखै है, तहाँ एक कं तो मग्नता विशेष है भर एक कं स्तोक है तैसे जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषे कोई विकल्प नाहीं तो शुक्लध्यान का प्रथम भेद प्रथक्त्ववितर्कवीचार कहा, तहाँ प्रथक्त्ववितर्कवीचार—नाना प्रकारका श्रुत भर वीचार—अर्थ, व्यजन, योग, संक्रमन रूप ऐसे क्यों कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोय प्रकार है । एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है । जैसे स्थूलता करि तो छठे ही गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा भर सूक्ष्मता कर नवमें गुणस्थान ताईं मैथुन संज्ञा कही तैसे यहाँ स्वानुभवविषे निर्विकल्पता स्थूलरूप कहिये है । बहुरि सूक्ष्मताकरि प्रथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताईं कहे हैं । सो अब आपके जानने में वा अन्य के जानने में आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना भर जो आप भी न जानै भर केवली भगवान् ही जानै सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना । चरणानुयोगादिकविषे स्थूल कथन की मुख्यता है भर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद और भी ठिकाने जानना । ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना ।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टांत लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाहीं । दृष्टांत है सो एक प्रयोजनकों दिखावै है सो यहाँ द्वितीया का विष्णु (चन्द्रमा), जलविन्दु, अग्नि-कण ए तो एक देश हैं भर पूर्णमासी का चन्द्र, महासागर तथा अग्नि-

कुण्ड ये सर्वदेश हैं । तैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादि गुण एक देश प्रगट भये हैं तिनकी अर तेरहवें गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय हैं तिनकी एक जाति है ।

तहाँ प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयकों प्रत्यक्ष जानें हैं तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माकों प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाईजी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नाही, सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है । चौथे गुणस्थान वाले कै मितश्रुत रूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान वाले कै केवलरूप सम्यग्ज्ञान है । बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किंचित् अनुक्रमसों जानें है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तुको सर्वथा युगपत् जानें है । वह परोक्ष जानें यह प्रत्यक्ष जानें, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जैसे केवली युगपत् अप्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयकों निर्विकल्परूप जानें तैसे ए भी जानें सो तो है नाही, तातें प्रत्यक्ष परोक्ष में विशेष जानना कहा है ।

श्लोक—स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्री दशमः परिच्छेदः १०५ ।

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्त्वों के प्रकाशन हारे हैं । विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत-ज्ञान परोक्ष है । वस्तुरूप से यह दोनों एक दूसरे से भिन्न नाही हैं ।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है सो सत्य है परन्तु इतना जानना, सम्यक्तोके व्यवहार सम्यक्तविषे निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन (परिणमन) रूप है ।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधमी कहै है “आत्माको प्रत्यक्ष जानै तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानै ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जानै, कर्मवर्गणा को अबविज्ञानी भी जानै है।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यो आत्माके प्रवेश थोरे खुले कहो ?

ताका उत्तर—यह दृष्टात प्रवेशन की अपेक्षा नाही, यह दृष्टात गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक सम्बन्धी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम हू जिनवाणीतें तथा अपनी परणति से मिलाय लेना। विशेष कहाँ ताई लिखिये जो बात जानिए सो लिखने में आवै नाही। मिले कबु कहिये भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममें रहना व अनुभव में बतना। वर्तमान-कालविषे ग्रन्थात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका सस्कृतविषे है अर आगमकी चर्चा गोम्मटसारविषे है तथा और भी ग्रन्थग्रन्थविषे है। जो जानी है सो सर्व लिखनेमें आवै नाही। तातें तुम ग्रन्थात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना। अर तुम कोई विशेष ग्रन्थ जान हो तो मुझको लिख भेजना। साधमी कै तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नाही परन्तु तुम सारिखे भाइनसो परस्पर विचार है सो अब कहाँ तक लिखिये ? जेतें मिलना नाही तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो।

मिती फागुन बदी ५ स० १८११

—टोडरमल

अथ परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य, ताके अनन्त गुण, अनन्त पर्याय, एक एक गुणके असख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशविषे अनन्त कर्मवर्गणा, एक एक कर्मवर्गणाविषे अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्यायसहित विराजमान है । या प्रमाण यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था है । याहीभांति अनन्त जीवद्रव्य सपिंडरूप जानने । एकजीव द्रव्य अनन्त अनन्त पुद्गलद्रव्यकरि सयोगित (संयुक्त) मानने । ताको व्यौरो—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्यकी परणति ताको व्यौरो—

एक जीवद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नाना आकाररूप परिणमै सो भांति अन्य जीवसों मिलै नाही । वाका यासै और भांतिरूप परिणमण होय । याहीभांति अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्थालिये वर्तत रह्या है वर्तत काहु जीवद्रव्यके परिणाम काहु और जीवद्रव्य स्यों मिलै नाही । याही भांति एक पुद्गल परमाणु एक समयमाहि जा भांतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यसों मिलै नाही । तातै पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकालके, तामें विशेष इतनो जु जीवद्रव्य एक; पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंतानंत,

चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनताकार परिणमनरूप बंधमुक्ति-शक्ति लिये वर्तते है ।

अथ जोवद्रव्यकी अनन्ती अवस्था तामे तीन अवस्था मुख्य थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था ससारी जीवद्रव्यकी जानना । ससारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहिये ।

अब तीनहू अवस्थाकों विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । अशुद्धनिश्चय द्रव्यको सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार ।

अब निश्चय व्यवहार को विवरण लिख्यते —

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष इतनो जु यावत्काल ससारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिए, सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातें जु ससार व्यवहार एक रूप दिखायो । ससारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो ससारी ।

अब तीनहू अवस्था को विवरण लिख्यते :—

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी । सम्यग्दृष्टी होत मात्र चतुर्थ गुणस्थानकस्यो द्वादश गुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ।

अब निश्चय तो द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार ससारावस्थित भाव, ताको विवरण कहै हैं ।—

मिथ्यादृष्टी जीव अपनो स्वरूप नहीं जानतो तातें परस्वरूप-विषे मगन होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतो छतो अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपनो स्वरूप परोक्ष प्रमाणकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसों अपनों कार्य नहीं मानतो संतो योगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप किया करतु है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात-चारित्रके धलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमणशील है तातें शुद्धव्यवहारी कहिए, योगारूढ अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए । शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयोदशम गुणस्थाकसों लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहारः ।

अथ तीनहूँ व्यवहारको स्वरूप कहै हैं :—

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिश्रित स्वरूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनको इतनो जु कोऊ कहै कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धहूविषे छतो है, वहां भी व्यवहार संज्ञा कहिए—सो यों नाही—जातें संसारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए । संसारावस्था के भिन्न व्यवहार भी भिटी कहिए । इहां यह थापना कीनी है, तातें सिद्धव्यवहारातीत कहिए । इति व्यवहारविचार समाप्तः ।

अथ आगम अध्यात्मको स्वरूप कथ्यते —

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए । आत्माको जु अधिकार सो अध्यात्म कहिए । आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । ते दोऊभाव संसार अवस्थाविषे त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्योरो—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्या-

त्वरूप शुद्धचेतनापद्धति । ताको व्यौरो कर्मपद्धति पौदगलीकद्रव्यरूप
अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुदगलपरिणाम भावरूप पुदगलाकारआत्मा
की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे ।
अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भी द्रव्यरूप अथवा
भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञानदर्शन सुख-
वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम, ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप
जानने । आगम अध्यात्म दुहुं पद्धतिविषे अनन्तता माननी ।

अनन्तता कहा ताको विचार :—

अनन्तताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसे—
वटवृक्षको बीज एक हाथविषै लीजे ताको विचार दीर्घ दृष्टिसों
कीजे तो वा वटके बीजविषै एक वटको वृक्ष है, सो वृक्ष जैसे कछु
भाविकाल होनहार है तैसो विस्तारलिये विद्यमान वामे वास्तवरूप
छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसयुक्त है, फल
फलविषै अनेक बीज होंहि । या भांतिकी अवस्था एक वटके
बीजविषै विचारिए । और भी सूक्ष्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा वट
वृक्षविषै बीज है ते ते अंतर्गभित वटवृक्षसयुक्त होंहि । याही भांति
एकवटविषै अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषै एक एक वट,
ताको विचार कीजे तो भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षनिकी मर्यादा
पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए । याही भांति अनन्तताको स्वरूप
जाननो । ता अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्तही
देखै जाणै कहै-अनन्तको ओर अत है ही नाही जो ज्ञानविषै
भाषै । तातै अनन्तता अनन्तहीरूप प्रसिभासै, या भांति आगम

अध्यात्मकी अनन्तता जाननी । तामें विशेष इतनी जु अध्यात्मको स्वरूप अनन्त, आगमको स्वरूप अनन्तानंतरूप, यथापना प्रवान-करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दुहूँको स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर, अंशमात्र मति श्रुतज्ञानग्राह्य तातैं सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेतैं यातैं जु कथन मात्र तो ग्रथपाठके बलकरि आगम अध्यात्मको स्वरूप उपदेश-मात्र कहै परन्तु आगम अध्यात्मको स्वरूप सम्यक् प्रकार जानैं नहीं । तातैं मूढ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात् ।

अब मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषपरणो ओर भी सुनो :—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ मोक्षमार्ग न साधि जानै, काहे—यातैं सुनो—मूढ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै, अध्यात्मपद्धतिको निश्चय कहै तातैं आगम अंग को एकान्तपनो साधिकै मोक्षमार्ग दिखावे, अध्यात्म अंगको व्यवहारे न जानै—यह मूढदृष्टीको स्वभाव, बाहि याही भाति सूरै, काहेतैं ?—यातैं—जु आगम अंग बाह्यक्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधिवो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतो संतो आपकूँ मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, अन्तरर्गभित को अध्यात्मरूप क्रिया सो अंतर-दृष्टि ग्राह्य है सो क्रिया मूढजीव न जानै । अन्तरदृष्टि के अभावसों अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर आवैं नाहीं, तातैं मिथ्यादृष्टि जीव मोक्ष-मार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यग्दृष्टीको विचार सुनो :—

सम्यग्दृष्टी कहा सो सुनो—संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जामें नाहीं सो सम्यग्दृष्टी । संशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखायतु है सो सुनो—जैसें चार पुरुष काहु एक स्थानक विषै ठाढे । तिनह चारिहूँ के आगे एक सीपको खंड किनही और पुरुषने आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकतें प्रश्न कीनी कि यह कहा है—सीप है कि रूपो है । प्रथमही एक पुरुष संशैवालो बोल्यो—कछु सुघ नाहीं न परत, किधो सीप है किधो रूपो है, मेरी दृष्टिविषै याको निरधार होत नाहिनै । दूसरो पुरुष भी विमोहवालो बोल्यो कि—कछु मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सीप कौनसों कहतु है, रूपो कौनसों कहतु है, मेरी दृष्टिविषै कछु आवतु नाही, तातैं हम नाहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्व रहै बोलैं नाहीं गहलरूपसों । तीसरो पुरुष भी विभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाणरूपो है, याको सीप कौन कहै, मेरी दृष्टिविषै तो रूपो सूझतु है तातैं सर्वथाप्रकार यह रूपो है सो तोनों पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो नाही । तातैं तोनों मिथ्यावादी । अथ चौथो पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खंड है, यामें कहा घोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक अथवा अंध, तैसें सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषै न संसै न विमोह न विभ्रम, यथार्थदृष्टि है तातैं सम्यग्दृष्टी जीव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नाहीं, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै, सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कनिका जागे मोक्षमार्ग सांचो । मोक्षमार्गको साधिवीथ है व्यवहार, शुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । ऐसें निश्चय

व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बंधपद्धतिको साधिकरि भोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं । काहेतैं ? याते जु बंधके साधते बंध सधैं, भोक्ष सधैं नाहीं । ज्ञाता जब कदाचित् बंधपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसों भेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है--अब या पद्धतिसों मोह तोरि वहै तो या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यों हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बंधपद्धतिविषैं मगन होय नाहीं सो ज्ञाता अपने स्वरूप विचारै अनुभवैं ध्यावैं गावैं श्रवन करै नवधाभक्ति तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्रव्यवहार ।

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चान ताको विचारलिख्यते :—

हेय—त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय—विचाररूप अन्वषट्द्रव्यको स्वरूप, उपादेय—आचरण रूप अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ताको व्यौरो—गुणस्थानक प्रमाण हेयज्ञेयउपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यो ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप शक्ति बर्द्धमान होय त्यों त्यों गुणस्थानककी बढवारी कही है, गुणस्थानकप्रवान ज्ञान गुणस्थानक प्रमाण क्रिया । तामें विशेष इतनो जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होंहि तो अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके प्रवानकरि एकता मिलै नाही । एक एक जीव द्रव्यविषैं अन्य अन्य रूप उदीक भाव होंहि, तिन उदीकभावानुसारि ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जु परसत्तावलंबनशीली होइकरि भोक्षमार्ग साक्षात् कहै, काहेतैं ? अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी

परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलंबनशीली होइ ताको नाउ ज्ञान । ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर । न कर्त्ता न भोक्ता न अवलंबी तातैं कोऊ यों कहै कि या भांतिके उदीक भाव होहि, सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिये सो भूठो । तिनि द्रव्यको स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यों नाही । काहेतै ? यातैं जु और गुणस्थानकनिकी कौन बात चलावैं, केवलीके भी उदीक-भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलीके भी उदीकभाव एकसे होय नाहीं । काहू केवलीकों दड कपाटरूप क्रिया उदै होय, काहू केवली कों नाहीं । तो केवलीविषै भी उदैकी नानात्वता है तो और गुणस्थानककी कौन बात चलावैं । तातैं उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाहीं, ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, जायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमाण —यह ज्ञाताको सामर्थ्यपनो । इन बातनको व्यौरो कहांताई लिखिये, कहांताई कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातैं यह विचार बहुत कहा लिखहि । जो ज्ञाता होयगो सो थोरी ही लिख्यो बहुतकरि समुझेगा, जो अज्ञानी होयगो सो यह चिट्ठी सुनेगो सही परन्तु समुझेगा नहीं । यह वचनिका यथा का यथा सुमति-प्रवान के बलिवचनानुसारी है । जो याहि सुनेगो, समुझेगो, सरदहेगो, ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थ वचनिका समाप्तं ।

अथ उपादान निमित्तको चिट्ठी लिख्यते

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताको व्यौरो—निमित्त तो सयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । ताको व्यौरो—एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, ताको व्यौरो—द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुणभेदकल्पना । पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना, ताकी चौभगी । प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभगीको विस्तार कहूँ सो कैसे ?—ऐसे—सुनो—जीवद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामैं दोय गुण प्रधान मुख्य थापे, तापर चौभगीको विचार एक तो जीवको ज्ञानगुण दूसरो जीवको चारित्रगुण ।

ए दोनो गुण शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथा-योग्य स्थानक मानने ताको व्यौरो—इन दुहूँकी गति न्यारी२, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी ताको व्यौरो—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानरूप गति, स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता परन्तु एक विशेष इतनो जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाही, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्पददर्शन उत्पत्ति पर्यंत, यह तो ज्ञान गुणको निर्णय भयो । अब चारित्र गुणको व्यौरो कहै हैं,—सक्लेश विशुद्धरूप गति थिरता अथिरता शक्ति, मदी तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता । परन्तु एक विशेष जु मदताकी स्थिति चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त । तीव्रताकी स्थिति पचम गुणस्थानक पर्यन्त । यह तो दुहुँको गुण भेद न्यारो

न्यारो कियो। अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्र के आधीन न चारित्र ज्ञानके आधीन। दोऊ असहाय रूप यह तो मर्यादा बंध।

अब चौभंगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त

चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्यौरो—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्यौरो—सूक्ष्मदृष्टि देखकर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेनी, समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नाहीं चलावनी। काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जु जानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै जानरूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान संक्लेश चारित्र, जा समै अज्ञानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेश-रूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध। काहू-समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान संक्लेशरूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी सदाकाल अनादिरूप, ताको व्यौरो—ज्ञान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिये। अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए संक्लेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये। अब ताको विचार सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै जीवको ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है? ऐसो जानतु है—

कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मोसों न्दारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में मरूंगा ए यहां ही रहेंगे सो जानतु है। अथवा ए जायगे में रहूंगा, कोई काल इनस्यों मोहि एक दिन वियोग है ऐसो जानपनों मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए परन्तु सम्यक् शुद्धता नाही गर्भितशुद्धता, जब वस्तुको स्वरूप जानै तब सम्यक् शुद्धता सो अग्निभेद विना होई नाही परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है, वाही जीवको काहू समै ज्ञानगुण अज्ञान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बंध है, याही भाति मिथ्यात्व अवस्था विषे काहू समै चारित्रगुण विशुद्धरूप है ताते चारित्रा-वर्ण कर्म मद है। ता मदताकरि निर्जरा है। काहूसमै चारित्रगुण सकलेशरूप है ताते केवल तीव्रबंध है। या भाति करि मिथ्या अवस्थाविषे जा समै जानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है ता समै निर्जरा है। जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है सकलेश रूप चात्रि है ता समै बंध है, तामें विशेष इतनो जु अल्प निर्जरा बहु बंध, तातें मिथ्यात अवस्थाविषेकेवल बन्ध कह्यो। अल्पकी अपेक्षा जैसे—काहू पुरुषकों नफो थोडो टोटो बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए। परन्तु बन्ध निर्जरा विना जीव काहू अवस्थाविषे नाही। दृष्टान्त ऐसो—जु विशुद्धताकरि निर्जग न होती तो एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्यों व्यवहारराशि कौनके बल आवतो ? वहां तो ज्ञान गुण अज्ञानरूप गहलरूप है अबुद्धरूप है ताते ज्ञानगुणको नो बल नाही। विशुद्धरूप चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि चढतु है, जीवद्रव्यविषे कषायकी मंदता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है। वाही मदता प्रमाण शुद्धता जाननी। अब और भी विस्तार सुनो :—

ज्ञानपनो ज्ञानको ग्रह विशुद्धता चारित्रकी दोऊ मोक्षमार्ग-
नुसारी हैं ताते दोऊविषे विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनों जु
गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नाहीं । इन दुहूँ गुणकी गर्भित शुद्धता
जब ताई ग्रंथिभेद होय नाही तब ताई मोक्षमार्ग न सव । परन्तु ऊरध-
स्ताको करहि अवश्य करि ही । ए दोऊ गुणकी गर्भित शुद्धता जब
ग्रंथिभेद होइ तब इन दुहूँकी शिखा फूटे तब दोऊ गुण धारा-
प्रवाहरूप मोक्षमार्गकों चलहि; ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण
निर्मल होहि, चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निर्मल
होइ । वह केवलज्ञानको अंकूर, वह यथाख्यातचारित्रको अंकूर ।

इहां कोऊ उटकना करतु है—कि तुम कह्यो जु ज्ञानको
जाणपनो ग्रह चारित्रकी विशुद्धता दुहूँस्यों निर्जरा है सु ज्ञानके
जाणपनो सो निर्जरा यह हम मानी । चारित्रकी विशुद्धतासों
निर्जरा कैसे ? यह हम नाहीं समुझी—ताको समाधानः—

सुनि भैया ! विशुद्धता धिरतारूप परिणामसों कहिये सो धिरता
यथाख्यातको अंश है ताते विशुद्धता में शुद्धता आई । वह
उटकनावारो बोल्यो—तुम विशुद्धतासों निर्जरा कही, हम कहतु
है कि विशुद्धतासो निर्जरा नाहीं, शुभबन्ध है—ताको सामाधान—
कि सुन भैया यह तो तू सांचो विशुद्धतासों शुभबन्ध, संक्लेशतासों
अशुभबन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो
मुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है, शुभपद्धति
उर्ध्वगतिको परणमन है ताते अधोरूपसंसार उर्ध्वरूप मोक्षस्थान
पकरि, शुद्धता वामें आई मानि मानि, यामें बोखो नाही है, विशु-
द्धता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद बिना शुद्धताको

जोर बलत नाहीने ? जैसें कोऊ पुरुष नदी में दुबकी मारै फिर जब उछलै तब दैवयोगसों ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भाँति निकलै ? वाको जोर चले नाहि, बहुतेरा कलबल करै पै कबु बसाइ नाँही, तैसें विशुद्धताकी भी ऊँढ़ता जाननी । ता वास्तै गर्भित शुद्धता कहौ । वह गर्भित शुद्धता ग्रंथिभेद भए मोक्षमार्गको चली । अपने स्वभाव करि बद्धमानरूप भई तब पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहायो । विशुद्धताका जु ऊँढ़ता वहै वाकी शुद्धता ।

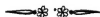
और सुनि जहाँ मोक्षमार्ग साध्यो तहाँ कह्यो कि “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” और यों भी कह्यो कि “ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकस्युं लेकर चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यो ताको व्यौरो, सम्यक् रूप ज्ञान-धारा विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसों ज्ञानकी शुद्धता क्रियासों क्रियाकी शुद्धता । जो विशुद्धतामें शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होत है । जो विशुद्धतामें शुद्धता का अंश न होत तो ज्ञान गुण शुद्ध होतो, क्रिया अशुद्ध रहती केवली विषै; सो यों तो नहीं, वामें शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई । इहां कोई कहेगो कि ज्ञानकी शुद्धताकरि क्रिया शुद्ध भई सो यों नाहीं । कोऊ गुण काहू गुणके सारै नहीं, सब असहाय रूप है । और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी एती शक्ति नाहीं जु मोक्षमार्गको चलै तातें विशुद्धतामें यथाख्यातको अंश है तातें वह अंश क्रम क्रम पूरण भयो । ए भइया उटकनावारे—तें विशुद्धतामें शुद्धता मानी कि नाहीं । तें जो तो तें मानी तो कबु और

कहिबेको कार्य नाही । जो तै नाहीं मानी तो तेरो द्रव्य याही भाँति को परणयो है हम कहा करि हैं जो मानी तो स्याबासि । यह तो द्रव्यार्थिककी चौभगी पूरण भई ।

निमित्त उपादान का शुद्ध अशुद्धरूप विचार—

अब पर्यायार्थिककी चौभगी सुनो—एक तो वक्ता अज्ञानी श्रोता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध । चौथो वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायार्थिककी चौभगी साधी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूपविचार वचनिका ।

सस्तो ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. पदम पुराण	७)	१०. बृहत् समाधि-मरण) ३७ पैसे
२. रत्नकरण्ड श्रावकाचार	५)	११. छहढाला सार्थ) ३२ „
३. मोक्षमार्ग प्रकाशक	३)	१२. भजन संग्रह) २५ „
४. कल्याण गुटका	१) ५० पैसे	१३. वैराग्य प्रकाश) २५ „
५. मानव धर्म) ७५ „	१४. दशधर्म लावनी) २५ „
६. सरल जैनधर्म) ६२ „	१५. ब्रह्मचर्य रहस्य) २५ „
७. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर	१६. जैन शतक) १६ „	
प्रथम भाग) ६२ „	१७. रहस्य पूर्ण चिट्ठी व
८. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर		छहढाला (मूल)) २० „
द्वितीय भाग) ६२ „	१८. मेरी भावना) ५ „
९. स्वास्थ्य विधान) ५० „	

बीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २
लेखक डॉ० टी० डी०
शीर्षक पंडित लोहराजी
संस्करण मोक्ष मार्ग - प्रकाशक
वर्ष १९६० क्रम संख्या